帝皇經世圖譜

附錄

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

帝皇經世圖譜

附錄

(二)

唐仲友撰

帝王經世圖譜卷五

三禮五禮名數之圖
周禮記天之譜
周禮祀天旁通之譜
周禮祭地之譜
地示異名之譜
祭地旁通之譜
建置社稷譜
祭社稷譜
祭社稷旁通之譜
周禮祭祀彝尊之譜

三禮五禮名數之圖

三禮

祀禋祀、祀昊天上帝.

天神禮實柴祀日月星辰

三槱、燎、祀司中司命.飌師雨師.

五禮

以吉禮事邦國之鬼神示.

吉

其別十二.

禋祀.　實柴.　槱燎.　血祭.

貍沈.　疈辜.　肆獻祼.　饋食.

祠.　禴.　嘗.　烝.

以凶禮哀邦國之憂.

兇

其別五.

喪.

荒.

弔.

禬.

恤.

祭血祭。祭社稷。五祀五嶽。

地示禮　郊　祭山林川澤。

三皞享。祭四方百物。

享　肆獻祼、享先王。
饋食、享先王。
祠春、享先王。
禴夏、享先王。
嘗秋、享先王。
烝冬、享先王。

人鬼禮　六

三禮。合十二。

以賓禮親邦國。

賓　其別八。

春朝。　夏宗。　秋覲。　冬遇。
時會。　殷同。　時問。　殷視。

以軍禮同邦國。

軍　其別五。

大師。　大均。　大田。　大役。
大封。

以嘉禮親萬民。

嘉　其別六。

飲食。　昏冠。　賓射。　饗燕。
脤膰。　賀慶。

五禮、合三十六。

周禮、太宰之職、掌建邦之六典、三曰禮典、以和邦國、以統百官、以諧萬民、凡治、以禮待賓客之治、小宰之職、以官府之六職辨邦治、二曰禮職、以和邦國、以諧萬民、以事鬼神、大司徒之職、因此五物者、民之常、而施十有二教焉、一曰以祀禮教敬、則民不苟、二曰以陽禮教讓、則民不爭、三曰以陰禮教親、則民不怨、四曰以樂禮教和、則民不乖、以鄉三物教萬民、而賓興之、三曰六藝、禮、樂、射、御、書、數、以五禮防萬民之僞、而教之中、保氏養國子以道、乃教之六藝、一曰五禮、春官、乃立春官宗伯、使帥其屬而掌邦禮、以佐王和邦國、大宗伯之職、掌建邦之天神、人鬼、地示之禮、以佐王建保邦國、以吉禮事邦國之鬼神示、以禋祀祀昊天上帝、以實柴祀日、月、星、辰、以槱燎祀司中、司命、飌師、雨師、以血祭祭社稷、五祀、五嶽、以貍沈祭山、林、川、澤、以疈辜祭四方、百物、以肆獻祼、享先王、以饋食享先王、以祠春享先王、以礿夏享先王、以嘗秋享先王、以烝冬享先王、以兕禮哀邦國之憂、以喪禮哀死亡、以荒禮哀兇札、以弔禮哀禍災、以禬禮哀圍敗、以恤禮哀寇亂、以賓禮親邦國、春見曰朝、夏見曰宗、秋見曰覲、冬見曰遇、時見曰會、殷見曰同、時聘曰問、殷頫曰視、以軍禮同邦國、大師之禮、用衆也、大均之禮、恤衆也、大田之禮、簡衆也、大役之禮、任衆也、大封之禮、合衆也、以嘉禮親萬民、以饋食之禮、親宗族兄弟、以昏冠之禮、親成男女、以嘉射之禮、親故舊朋友、以饗燕之禮、親四方之賓客、以脤膰之禮、親兄弟之國、以賀慶之禮、親異姓之國、

尚書舜典、歲二月東巡守、至于岱宗、柴、望秩于山川、肆覲東后、協時月正日、同律、度、量、衡、修五禮、有能

典朕三禮。僉曰伯夷。帝曰俞。咨伯。汝作秩宗。夙夜惟寅。直哉惟清。伯拜稽首。讓于夔龍。帝曰、俞。往欽哉。

皐陶謨。天秩有禮。自我五禮有庸哉。

虞書、巡守修五禮。皐陶謨言。自我五禮。至命官則曰。有能典朕三禮。蓋兼神人三禮。則事神之禮也。人明而神幽。幽足以事神。則明而治人優爲矣。故宗伯先言建邦之天神、人鬼、地祇之禮。則所謂典三禮也。次之以吉、凶、軍、賓、嘉。則五禮也。夙夜惟寅、直哉惟清。則與鬼神合德。推而治五禮。夫豈難哉。此舜命官之意。而成周所以祖述也。五禮之制。掌于宗伯。而其教掌于司徒。教萬民養國子。五禮在六藝之首。又曰以五禮防萬民之僞。而教之中。則無一民不在于禮者。夫子所謂齊之以禮者也。至于十二教。一曰祀禮。則吉禮也。二曰陽禮。三曰陰禮。則嘉禮也。四曰樂禮、則樂之中、又有禮焉。此乃因五物而施之者士均。所謂禮俗喪紀祭祀。皆以地媺惡爲輕重之法。而行之者也。

周禮祀天之譜

常禮。

變禮。

春祈穀。夏正郊。	夏祈穀。大雩。	秋明堂。大饗。	冬至圜丘。亦南郊， 兆五帝於四郊。蒼東。赤黃南。白西。黑北。
旅。大故。	類。師。	造。師。	禱祠。大戎。旱而雨之類。 巡狩柴。升中。二月岱。五月南，八月西。十一月朔。

周禮祀天旁通之譜

禮	時	地	牲	幣
禋祀。燔柴。	夏正。啓蟄而郊。夏雩。龍見而雩。季秋。大享明堂。冬日至。致天神。五時迎氣、日同用辛。	南郊。就陽位。圜丘。吉土。泰壇。燔柴。明堂。在國之陽。四郊。兆五帝。	用騂。陽祀用騂。夏玄。商白。周騂。牲放六器之色。禮。牛。用犢。角繭栗。明堂牛羊牲體全烝。配牲。	幣放六器之色。

玉	器物	服	車	旂
晉大圭。祀天。 四圭有邸。祭地。 執鎮圭。 蒼璧。禮天。 東青圭。 南赤璋。 西白琥。 北元璜。	陶匏。 稾秸。五齊三酒。 大羹。 蒲越。棨盛。 秬鬯。犧尊。疏布冪。 椮杓。豆登。鼎俎。 簠簋。	大裘而冕。內服大裘。上加衮冕。 被衮。	玉路。 素車。所乘各有時。 兼乎文質。	太常。龍章而設日月。

樂	奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神圜鍾爲宮六變而天神皆降毛詩昊天有成命郊祀天地也
祀號	神號類造金版職金旅上帝則共金版
張設	氈案皇邸旅上帝大次小次重帟重案祀五帝
配侑	后稷郊祀配天文王宗祀明堂主日配上帝郊配以月

周禮、太宰之職祀五帝、則掌百官之誓戒與其具備前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯、及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事祀大神祇亦如之　掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案　司裘掌爲大裘以共王祀天之服　大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆

充人掌繫祭祀之牲牷。祀五帝則繫于牢芻之三月。　大宗伯以禋祀祀昊天上帝。　以玉作六器。以禮天地四方。以蒼璧禮天。以黃琮禮地。以青圭禮東方。以赤璋禮南方。以白琥禮西方。以玄璜禮北方。皆有牲幣。各放其器之色。　凡祀大神、享大鬼、祭大示。帥執事而卜日。宿眡滌濯。涖玉鬯、省牲鑊。奉玉齍。詔大號。治其大禮。詔相王之大禮。若王不與祭祀。則攝位。凡大祭祀、王后不與則攝而薦豆籩。徹。國有大故。則旅上帝。　小宗伯兆五帝於四郊。　大胾及執事禱祠于上下神示。　肆師、類造上帝。封于大神。　典瑞四圭有邸以配天。王晉大圭。執鎮圭以朝日。　司服。祀昊天上帝則服大裘。而冕祀五帝亦如之。　大司樂、乃奏黃鍾、大呂。舞雲門以祀天神。　凡樂、圜鐘以爲宮。黃鍾爲角。太蔟爲徵。姑洗爲羽。靈鼓靈鼗。孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至。於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。　太祝掌六祈。一曰類。二曰造。　辨六號。一曰神號。　大師類上帝。　巾車玉路。錫樊纓十有再就。建大常、十有二旂。以祀。　家宗人凡以神仕者。掌三辰之法。以猶鬼神示之居。辨其名物。以冬日至。致天神人鬼。　節服氏。祭祀衮冕六人。維王之大常。　郊祀、裘冕二人。執戈送逆尸。從車。　大司寇之職。若禋祀五帝則戒之日。涖誓百官戒于百族。　小司寇。凡禋祀五帝。實鑊水。納享亦如之。　士師之職。祀五帝則沃尸。及王盥。洎鑊水。　職金、旅于上帝。則共其金版。　玉人四圭。尺有二寸。以祀天。

周易、豫、先王以作樂崇德。殷薦之上帝以配祖考。鼎、聖人亨以享上帝。渙、先王以享于帝立廟。
尚書、舜典、肆類于上帝。湯誥、敢用玄牡敢昭告于上天神后。泰誓、上類于上帝。武成、柴、望、大告武成。底商之罪告于皇天后土。召誥、用牲于郊牛二。
毛詩、生民、尊祖也。后稷生于姜嫄。文武之功起於后稷。故推以配天焉。以歸肇祀。誕我祀如何。或舂或揄。或簸或柔。釋之叟叟。烝之浮浮。載謀載惟。取蕭祭脂。取羝以軷。載燔載烈。以興嗣歲。卬盛于豆。于豆于登。其香始升。上帝居歆。胡臭亶時。后稷肇祀。庶無罪悔。以迄于今。雲漢、不殄禋祀。自郊徂宮。上下奠瘞。靡神不宗。后稷不克。上帝不臨。昊天、有成命。郊祀天地也。我將、祀文王于明堂也。時邁、巡守告祭柴望也。思文后稷、配天也。噫嘻、春夏祈穀于上帝也。閟宮、皇皇后帝、皇祖后稷。饗以辟犧。是饗是宜。
禮記曲禮、大饗不問卜、不饒富。王制、天子將出。類于上帝。天子祭天地。月令、孟春之月、天子乃以元日、祈穀于上帝。仲夏大雩帝用盛樂。季夏之月、命四監、大合百縣之秩芻、以養犧牲。令民無不咸出其力。以共皇天上帝。季秋大饗帝。季冬之月、乃命太史次諸侯之列、賦之犧牲。以共皇天上帝、社稷之饗。禮運、魯之郊禘、非禮也。周公其衰矣、杞之郊也、禹也。宋之郊也、契也。是天子之事守也。故天子祭天地。諸侯祭社稷。祝嘏莫敢易其常。古是謂大假、祭帝於郊。所以定天位也。故禮行於郊而百神受

職焉。　禮器、有以少爲貴者。祭天特牲。　有以下爲貴者。至敬不壇。埽地而祭。　有以素爲貴者。大圭不琢。大羹不和。大路素而越席。犧尊疏布冪樽杓。　是故因天事天。因地事地。因名山升中于天。因吉土以饗帝于郊。升中于天而鳳凰降。龜龍假。饗帝于郊而風雨節。寒暑時。是故聖人南面而立。而天下大治。天道至教。聖人至德。　孔子曰。誦詩三百。不足以一獻。一獻之禮。不足以大饗。大饗之禮、不足以大旅。大旅具矣。不足以饗帝。毋輕議禮。　郊特牲。郊特牲、貴誠之義也。故牲孕祭帝弗用也。　郊、血。大饗、腥。三獻、爓。一獻、孰。至敬不饗味而貴氣臭也。　郊之祭也。迎長日之至也。大報天而主日也。兆於南郊。就陽位也。埽地而祭。於其質也。器用陶匏。以象天地之性也。於郊。故謂之郊。牲用騂。尚赤也。用犢、貴誠也。郊之用辛日也。周之始郊日以至。卜郊、受命于祖廟。作龜于禰宮。尊祖親考之義也。卜之日、王立于澤。親聽誓命。受教諫之義也。獻命庫門之內。戒百官也。大廟之命。戒百姓也。祭之日。王皮弁以聽祭報。示民嚴上也。喪者不哭。不敢凶服。汜埽反道。鄉爲田燭。弗命而民聽。上祭之日。王被衮以象天。戴冕璪十有二旒。則天數也。乘素車。貴其質也。旂十有二旒。龍章而設日月。以象天也。天垂象、聖人則之。郊所以明天道也。帝牛不吉。以爲稷牛。帝牛必在滌三月。稷牛惟具。所以別事天神與人鬼也。萬物、本乎天。人、本乎祖。此所以配上帝也。郊之祭也。大報本反始也。　明堂位、命魯公、世世祀周公以天子之禮樂。是以魯君孟春乘大輅。載弧韣。旂十有二旒。日月之章。祀帝于郊。配以后稷。天子之禮也。　大傳、牧之野。武王之大事也。既事而退。柴于

上帝　樂記祀乎明堂而民知孝　雜記孟獻子曰正月日至可以有事於上帝　祭法祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳、祖顓頊而宗堯。夏后氏亦禘黃帝而郊鯀、祖顓頊而宗禹。殷人禘嚳而郊冥、祖契而宗湯。周人禘嚳而郊稷、祖文王而宗武王。燔柴於泰壇、祭天也。七代之所更立者、禘郊祖宗、其餘不變也。祭義。唯聖人爲能饗帝、孝子爲能饗親。饗者、鄉也。鄉之然後能饗焉。郊之祭也、喪者不敢哭、凶服者不敢入國門。敬之至也。郊之祭、大報天而主日配以月。夏后氏祭其闇。殷人祭其陽。周人祭日以朝及闇。祭日于壇、祭月于坎、以別幽明。以制上下。祭日于東、祭月于西、以別外內。以端其位。日出于東、月生于西、陰陽長短、終始相巡、以致天下之和。天下之禮、致反始也。致鬼神也。致物用也。致讓也。致反始、以厚其本也。致鬼神、以尊上也。致物用、以立民紀也。致義、則上下不悖逆矣。致讓、以去爭也。合此五者、以治天下之禮也。雖有奇邪而不治者、則微矣。　昔者天子爲籍千畝。冕而朱紘、躬秉耒、以事天地山川社稷。先古以爲醴酪。齊盛于是乎取之。敬之至也。祀乎明堂、所以教諸侯之孝也。　哀公問仁人之事親也。如事天。事天如事親。是故孝子成身。　仲尼燕居子曰。郊社之禮、所以仁鬼神也。　子曰、明乎郊社之義、禘嘗之禮、治國其如指諸掌而已乎。　中庸、明乎郊社之禮、禘嘗之義、治國其如示諸掌乎。　表記、子言之、君子之所謂義者、貴賤皆有事于天下。天子親耕、粢盛秬鬯、以事上帝。故諸侯勤以輔事於天子。　子言之、昔者三代明王、皆事天地之神明、無非卜筮之用、不敢以其私褻事

上帝。是故不犯日月。不違卜筮。卜筮不相襲也。大事有時日。小事無時日。有筮外事用剛日。內事用柔日。不違龜筮。

春秋、桓公五年。大雩。書不時也。凡祀。啓蟄而郊、龍見而雩。　僖公十一年。秋八月。大雩。

穀梁曰。秋八月大雩。雩月正也。雩得雨曰雩。不得雨曰旱。　十三年。秋九月。大雩。　三十一年。夏四月。四卜郊不從。乃免牲。猶三望。　左氏曰。四卜郊不從。乃免牲。非禮也。猶三望。亦非禮也。禮不卜常祀。而卜其牲日。牛卜日曰牲。牲成而卜郊。上怠慢也。望、郊之細也。不郊、亦無望可也。　公羊曰。夏四月。四卜郊、不從。乃免牲。猶三望。曷爲或言三卜。或言四卜。三卜禮也。四卜何以非禮。求吉之道、三禘嘗不卜。郊、何以卜。卜郊非禮也。卜郊何以非禮。魯郊、非禮也。魯郊、何以非禮。天子祭天。諸侯祭土。天子有方望之事。無所不通。諸侯山川有不在其封內者。則不祭也。曷爲或言免牲。或言免牛。免牲、禮也。免牛何以非禮。傷者曰牛。三望者何。望、祭也。然則曷祭。祭泰山河海。曷爲祭泰山河海。山川有能潤于百里者。天子秩而祭之。觸石而出。膚寸而合。不崇朝而徧雨乎天下者。惟泰山爾。河海潤于千里。猶者何。通可以已也。何以書。譏不郊而望祭也。　穀梁曰。夏四月。不時也。四卜、非禮也。免牲者、爲之緇衣纁裳。有司玄端。奉送至于南郊。免牛亦然。乃者、亡乎人之辭也。猶者、可以已之辭也。　宣公三年。春王正月。郊牛之口傷。改卜牛。牛死。乃不郊。猶三望。　左氏曰。不郊而望。皆非禮也。望、郊之屬也。不郊、亦無望可也。　公羊

曰郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望其言之何緩也曷爲不復卜養牲養二卜帝牲不吉則扳稷牲而卜之帝牲在于滌三月于稷者唯具是視郊則曷爲必祭稷王者必以其祖配王者則曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止　穀梁曰郊牛之口傷之口緩辭也傷自牛作也改卜牛牛死乃不郊事之變也乃者亡乎人之辭也　成公三年秋大雩　七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛　穀梁曰鼷鼠食郊牛角不言日急辭也過有司也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣其所以備災之道不盡也改卜牛鼷鼠又食其角又有繼之辭也其緩辭也曰亡乎人矣非人之所能也所以免有司之過也乃免牛乃者亡乎人之辭也免牲者爲之緇衣纁裳有司玄端奉送至于南郊免牛亦然免牲不曰不郊免牛亦然　五月不郊猶三望　冬大雩　十年夏四月五卜郊不從乃不郊　公羊曰夏四月五卜郊不從乃不郊其言乃不郊何不免牲故言乃不郊也　穀梁曰夏四月不時也五卜強也乃者亡乎人之辭也　十七年秋九月辛丑用郊　公羊曰九月辛丑用郊用者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷用郊用正月上辛或曰用然後郊　穀梁曰九月辛丑郊郊夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用也宮室不設不可以祭衣服不修不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也　襄公五年秋大雩　七年夏四月三卜郊不從乃免牲　左氏曰孟獻子曰吾乃今而後知有卜

筮夫郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也　穀梁曰夏四月不時也三卜禮也乃者亡乎人之辭也　八年九月大雩　左氏曰秋九月大雩旱也　十一年夏四月四卜郊不從乃不郊　穀梁曰夏四月不時也四卜非禮也　十六年秋大雩　十七年秋九月大雩　二十八年秋八月大雩　昭公三年八月大雩　左氏曰旱也　六年九月大雩　左氏曰旱也　八年秋大雩　十六年秋九月大雩　左氏曰旱也　二十四年秋八月大雩　左氏曰旱也　二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩　左氏曰秋七月上辛大雩季辛又雩又雩者何又雩者非雩也聚衆以逐季氏也　穀梁曰秋七月上辛大雩季辛又雩季者有中之辭也又有繼之辭也　定公九年秋九月大雩　七年秋大雩　九月大雩　十有二年秋大雩　十有五年鼷鼠食郊牛牛死改卜牛鼷鼠食郊牛牛死乃卜牛曷爲不言其所食漫也夏五月辛亥郊曷爲以夏五月郊三卜之運也　穀梁曰不敬莫大焉　哀公元年鼷鼠食郊牛改卜牛夏四月辛巳郊　穀梁曰此該郊之變而道之者也於變之中又有言焉鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊牛日展觡角而知傷展道盡矣郊自正月至于三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用者也郊三卜禮也四卜非禮也五卜強也卜免牲者占則免之不吉則否牛傷不言傷之者傷自牛作也故其辭緩全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所

以爲牛者異有變而不郊故卜免牛也已牛矣其尙卜免之何也禮與其亡也寧有嘗置之上帝矣故卜而免之不敢專也卜之不吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庇牲然後左右之子之所以言者牲之變也而曰我一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庇牲十一月十二月牲雖有變不道也待正月然後言牲之變此乃所以該郊郊享道也貴其時大其體其養牲雖小不備可也子不志三月卜郊何也郊自正月至于三月郊之時也我以十月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣

孝經孝治章子曰天地之性人爲貴人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加于孝乎　感應章事父孝故事天明事母孝故事地察長幼順故上下治天地明察神明彰矣

先王祀天之禮見于經傳甚明而諸儒異說矛盾制始不明惟參考而公取之則坦然可舉大抵常禮、歲、九郊雩明堂、圜丘兆五帝于四郊也變禮有旅有類造有禱祠有柴望有告有用牲稽經可歷考也夏正之月祈穀于上帝詩之噫嘻郊特牲之迎長日春秋書郊左傳啓蟄而郊是也夏祈穀于上帝詩之噫嘻月令大雩帝春秋書大雩左傳龍見而雩是也秋季大享上帝于明堂詩之我將月令之大饗帝孝經宗祀文王于明堂是也冬日至祀天于圜丘詩昊天有成命大司樂于地上之圜丘奏之禮器

因吉土以享于郊、是也。兆五帝于四郊。則小宗伯所掌。月令迎氣是也。此則歲凡九祭。皆祀天神。鄭氏之說、是矣。然五帝與昊天同稱帝。不與昊天同稱天。六天之說、出于讖緯。不攻自破矣。王肅謂祭天歲二。冬至祭天。春祈農事而已。迎氣明堂。皆祭人帝。若此。則噫嘻祈穀。我將天右。孝經配上帝。周禮禋祀五帝。皆非祭天可也。肅之爲說。又不通矣。參而取之。一天六帝。歲有九祭。常禮之不可易者也。若其變禮。則大故有旅。大宗伯、國有大故。則旅上帝。禮器、大旅具矣、是也。師役有類。造爲位。泰誓、類于上帝是也。旅陳類聚。則合上帝五帝而一祭焉者也。大裁有禱祠。肆于上下神祇。雲漢上帝不臨。春秋大雩書旱之類是也。巡狩則有柴望。舜典至于岱宗柴。詩時邁。禮器升中。郊特牲。適四方。先柴是也。至于禪有肆類。伐有告。革命有柴。作邑有用牲。亦事天之變禮也。就陽故于南郊。因天故于圜丘。至敬故埽地。燔柴故于泰壇。此冬祀祈穀之所同也。蒼璧牲幣。放其色樂。以圜鍾爲宮。所以禮之也。四圭有邸。牲用騂、樂奏黃鍾、所以祀之也。大圭、素車、大裘陶匏。稾秸蒲越。犧尊疏布幕幦。朽大羹用犢。貴誠質也。鎮圭玉路。大常璪十有二旒。被衮畫布幕彝。或則天數。或明天道。又以致其文焉。夫事天之禮。豈一而足哉。先儒以圜丘蒼璧爲冬祀。南郊四圭爲春郊。大裘無旒。乘素車、被衮。爲魯禮。祭天無祼。不用彝。皆考之未詳者也。禮神之牲幣玉則燔之。祀神之牲玉則薦之、降之而後禮。禮之而後祀。南、言其方。圜、言其形。大裘而冕。則被衮矣。素車玉路。乘之各有時。亦兼文質而已。秬鬯以事上帝。大旅陳尊彝。則雖

無祼酒、猶設彝。故酒正、言五齊三酒、以實八尊、而冪人疏慮、亦爲祭祀言之、爲可考矣。大旅張氈、案設皇邸、祀五帝、則張大次小次、設重帟重案、昊天上帝亦張設之、可知矣。大報天而主日、故典瑞言冔大圭、執鎮圭、以朝日、掌次言朝日祀五帝、則用于郊祀可知、非實柴圭璧之祀矣。祀五帝、沃尸盥、則郊祀有尸矣。然裘冕二人、執戈送迎尸、則尸乃配侑之尸歟。魯之所用郊雩也。其見於經傳則詳矣。郊用夏正、魯于四月失禮也。雩用龍見、月令于仲夏、秦書也。明堂兼饗五人帝、侑以五官、主于宗祀、故于室堂而禮文于郊祀、詩有牛羊、似與用犢不合、蓋配侑之太牢歟。帝牛必在滌三月、稷牛唯具、則帝之牲與配牲、各有不同矣。郊、配以稷、明堂祀文王、考之詩孝經明矣。鄭以禘郊祖宗、皆爲配天、以禘其祖之所自出、與后稷所配、皆爲感生帝、于經未有考也。曰昊天上帝、曰五帝、則吾嘗聞之學者當信經、識緯不足惑也。禮天地、兆五帝、器宜有七、而六者、兆于四郊、則從四方之色而已。古祭天之祀、一歲已九、又有變禮、非王者所盡行、則有攝位之禮矣。禮莫重于祀、祀莫重于天、故卜日誓戒具修、皆致其嚴、大饗不問卜者、不偏問五帝云爾。大宰言祀五帝、前期十日、帥執事而卜日、非不卜也。常祀多分、有時乎合、大饗是也。變禮多合、有時乎分、巡狩柴望是也。常禮則備、變禮則略、故曰大旅具矣、不足以饗帝、類造、禱祠、柴告、則又略于旅矣。有故則旅、故存奠彝、歐樂器、豈非以其凶災邪類、或用于禪、或用于師、柴、或用于狩、或用于革、其禮一也。旅、掌于大宗伯、類造、掌于小宗伯、則其隆殺可知、告、與用牲、則又其略矣。雩

有二龍見、常也。旱暵、變也。其禱一也。魯之郊禘、非禮也。則大雩豈爲得禮乎、自郊徂宮則雩。其旱禱之先歟。作樂于豫。亨于鼎。立廟于渙。均是事天。而所因之時異也。惟聖人爲能饗帝。仁人之事天如事親。然則苟盡其事天饗帝之道。則禮雖先王未之有。可以義起也。

周禮祭地之譜

常禮。

夏日至祀地示。

變禮。

大封告。建邦國告。

大禱祠。大災。

地示異名之譜

大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮.	地示	凡以神仕者. 以夏日至. 致地示物魅. 地示總稱.
大宰祀大神示亦如之. 大宗伯祭大示.	大示	大示乃地示之大者.
大司樂. 五變而致介物. 及土示.	土示	土示、乃五土之中原隰之示.
大宗伯. 大封、先告后土. 大祀、建邦國先告后土.	后土	鄭氏釋. 后土二說. 當以土神一說爲正.
	社	五土之神. 勾龍配食.

祭地旁通之譜

禮	時	地	牲	幣	玉
血祭　瘞埋。	夏日至。鄭氏謂十月祭神州。出于讖緯。	北郊。經無明文。鄭氏引讖緯。澤中方丘。泰樂。泰折瘞埋。	用騂。祀。牲放黃琮。禮。牛角繭栗。	幣放黃琮。	兩圭有邸、祀地。黃琮。禮地。

器物	服	車	旂	樂	祝號	張設
經無明文。鄭氏謂陶匏蓼秸之類。與祀天同。于理當然。	經無明文。鄭氏謂大裘而冕。夏至日。非服裘之時。理應服冕。	經無明文。巾車玉路。建大常以祀。先儒謂禮同祀天子。理爲是。	大常。用玉路則應建大常。	奏太蔟。歌應鍾。舞咸池。以祭地示。函鍾爲宮。八變毛詩。昊天有成命。郊祀天地也。而地示皆出。	示號。	經無明文。理應同于祀天。

配侑

經無明文。鄭氏引孝經緯謂后稷配。

周禮、大宰祀五帝。則掌百官之誓戒。與其具修。前期十日。帥執事而卜日。遂戒及執事。眡滌濯。及納享。贊王牲事。及祀之日。贊玉幣爵之事。祀大神示、亦如之。　牧人。凡陰祀、用黝牲、毛之。　大宗伯之職。以玉作六器。以黃琮禮地。牲幣各放其器之色。　凡祀大神享大鬼。祭大示。帥執事而卜日。宿眡滌濯。涖玉鬯。省牲鑊。奉玉齍。詔大號。治其大禮。詔相王之大禮。若王不與祭祀。則攝位。凡大祭祀。王后不與。則攝而薦豆籩徹。　王大封。則先告后土。　小宗伯。大裁及執事禱祀于上下神示。　肆師之職。社之日。涖卜來歲之稼。　典瑞兩圭有邸。以祀地旅四望。　大司樂以六律六呂五聲八音六舞大合樂。以致鬼神示。　乃奏太蔟。歌應鐘。舞咸池。以祭地示。凡樂五變而致介物及土示。　凡樂函鐘爲宮。太蔟爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。靈鼓靈發絲竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏日至于澤中之方丘。奏之。若樂八變則地示皆出。可得而禮矣。　大祝六號。三曰示號。建邦國先告后土。家宗人凡以神仕者。以夏日至。致地示物魃。　玉人兩圭五寸有邸。以祀地。以旅四望。

尚書武城。底商之罪。告于皇天后土。

毛時雲漢。上下奠瘞。靡神不宗。昊天有成命。郊祀天地也。

禮記曲禮。天子祭天地歲徧。王制。喪三年不祭。唯祭天地社稷。爲越紼而行事。祭天地之牛角繭栗。

禮器。天地之祭倫也。因天事天。因地事地。祭法瘞埋於泰折。祭地也。

孝經應感章。事母孝。故事地察。天地明察。神明彰矣。

王者父天母地。奉事之理宜均。而周禮宗伯無祭地之文。以經考之。祭天之禮一歲四行。而祭地獨行于夏日至。何其詳略之不同歟。蓋父尊而不親。母親而不尊。士之于人也親而不尊。天尊而不親。王者之于地也。親之。其祭之若簡。爲有社焉。周禮之稱地示有五。曰地示。曰大示。曰土示。曰后土。曰社。爲名不同。而皆祭地之禮也。祀天之禮。雖諸侯不得僭。而社通于庶民。尊親之別也。祭地之禮。等于天者。惟夏日至之一祭。與大裁之禱祀。社則降殺矣。周禮于祀地所載猶略。以大宰大宗伯推之。則凡無異文者。大抵同于天也。神州之說。出于讖緯。鄭氏述之。以經有牲玉樂舞之異文。離而二之。不知禮神祀神。同在一祭。而方丘奏樂。泰折瘞埋。同在北郊之地。初不可析而二之也。禮曰。祭帝于郊。所以定天位也。祀社于國。所以列地利也。又曰。社所以神地道也。地載萬物。天垂象。取財于地。取法于天。是以尊天而親地也。故教民美報焉。又曰明乎郊社之義。治國其如指諸掌乎。以社配帝。又以配郊。又謂之神地道。則社之爲祭地而以親地。下達于民。豈不明哉。然則宗伯之不言祭地。舉社稷而見之。同乎血祭可知

矣。何必牽合讖緯爲神州之說乎。今故依經黜傳。以爲祭地三譜如左。其社稷見別說。

巡狩至方嶽有柴望。無祭地之文。蓋大會同。大師皆立軍社。又宜于社而後行。社主常在軍。不待所至而祭。亦尊天親地之義也。

先儒論合祭大抵。以宗伯無祭地之文。與柴望不及地爲據。是未知古人之祭社。通于祭地也。

建置社稷譜

天子社	諸侯社	大夫以下社
大社爲羣姓立。	國社爲百姓立。 封人封國。設其社稷之壝。封其四疆。造都邑之封域者。亦如之。 以封人考之。畿內諸侯之制。與畿外同。	置社 鄭氏謂百家以上。乃以漢制明周。 大夫以下成羣立。 邱乘供粢盛。其置社與。
王社王自立。	侯社諸侯自立。	州社二千五百家。州長以歲時祭州社。 遂人曰縣。

勝國社周則亳社。	市社內宰佐后立市。祭之以陰禮。	軍社大師則立。
勝國社以戒諸侯。	市社雖經無據。國必有市。爲制應同。	軍社君以軍行。祓社釁鼓。祝奉以前。則諸侯亦有軍社。
黨五百家。遂人曰鄙。	族百家。良耜以開百室。與鄭說合。里有社。則族黨可知。遂人曰酇。	二十五家。齊侯致千社于魯。杜氏曰。二十五家爲一社。閭郊特牲社事單出里。遂人口里。

祭社稷譜

常禮	變禮
孟春　藉田祈	類　天地大災。類重禱輕。 彌祀　禱祠大故。天災。
仲春　蒐田祭社命民社	用牲　師甸 獻　軍歸
秋　報	封　封于大神。注。社及方岳。
孟冬　大割祠于公社	宜　大師　大會同 告　諸侯適天子
	餌　豐禮始成其宮

祭社稷旁通之譜

壇	木	主	時	牲	服
天子五丈。四面方。色冒以黃。勝國之社屋之。諸侯半之。各受方色。亦冒以黃。	各以野所宜木。夏松。大社松。殷柏。東柏。周栗。南梓。西栗。北槐。	社主以石。	春。藉田。元日命民社。秋。報。孟冬。割祠。日用甲。	陰祀用黝。報用犆牡。黃牛黑脣。天子太牢。諸侯少牢。民社犧羊。祈犆報犆皆地色。	希冕。

器物	樂	配	祝	地	位	禮
大鼈。鼈在鼈人有圖可知。邱乘供粢盛。天子諸侯。應出神倉。	靈鼓。帗舞。奏太蔟。歌應鍾。舞咸池。司樂主祭之樂。餘則皆舞。	勾龍配社。商欲遷夏社不可。繼勾龍者禹。棄配稷。商以前柱配。	亓號。凡地亓同。	天子社在雉門內之右。諸侯中門之右。社東稷西。	君南嚮答陰。	血祭。

幣　放牲之色。

誓　君親誓社。以習軍旅。社事單出里家一人。社田畢。作通羙卒。

周禮、內宰。凡建國、佐后、立市。祭之以陰禮。鄭司農云。祭之以陰禮者。市中之社。先后所立社也。大司徒之職。設其社稷之壝而樹之。田主各以其野之所宜木。遂以名其社。與其野。小司徒之職。凡建邦國立其社稷。正其畿疆之封。州長若以歲時祭祀州社。則屬其民而讀法。封人掌設王之社壝。爲畿封而樹之。凡封國設其社稷之壝。封其四疆。造都邑之封域者。亦如之。令社稷之職。鼓人以靈鼓鼓社祭。舞師掌教帗舞。帥而舞社稷之祭祀。牧人凡陰祀用黝牲。毛之。媒氏凡男女之陰訟。聽之于勝國之社。其附于刑者。歸之于士。大宗伯之職。以血祭祭社稷、五祀、五嶽。王大封。則先告后土。小宗伯之職。掌建國之神位。右社稷。若大師。則帥有司而立軍社。奉主車。凡天地之大裁。類社稷、則爲位。肆師之職。立次祀。用牲幣。注、謂社稷。凡師甸用牲于社宗。則爲位。封于大神。凡師不功。則助牽主車。社之日。涖卜來歲之稼。鬯人。凡祭祀

社壝、用大蜃。　司服祭社稷五祀則希冕。　大司樂乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示。注：謂地示、郊及社稷。　大祝、國有大故天哉彌祀社稷禱祠。大師宜于社設軍社及軍歸獻于社則前祝。　大會同宜于社、建邦國先告后土用牲幣。　小祝有寇戎之事則保郊祀于社。　喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉。大司馬之職中春教振旅遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社。　若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社若師不功則厭而奉主車。　量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里。小子掌珥于社稷。　大司寇之職大軍旅涖誓于社。　士師若祭勝國之社稷則爲之尸。　匠人營國左祖右社。

尚書甘誓弗用命戮于社。　湯既勝夏欲遷其社不可作夏社。　泰誓上宜于冢土。　泰誓下郊社不修。召誥越翼日戊午酒社于新邑牛一羊一豕一。

毛詩甫田以我齊明與我犧羊以社以方。　緜乃立冢土戎醜攸行。　雲漢祈年孔夙方社不莫。　載芟春藉田而祈社稷也載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有噴其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其應載穫濟濟有實其積萬億及秭爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧。

匪且有且。匪今斯今。振古如茲。　良耜、秋報社稷也。畟畟良耜。俶載南畝。播厥百穀。實函斯活。或來瞻女。載筐及筥。其饟伊黍。其笠伊糾。其鎛斯趙。以薅荼蓼。荼蓼朽止。黍稷茂止。穫之挃挃。積之栗栗。其崇如墉。其比如櫛。以開百室。百室盈止。婦子寧止。殺時犉牡。有捄其角。以似以續。續古之人。

禮記。曲禮。國君去其國。止之曰。奈何去社稷也。　問國君之年長、曰。能從宗廟社稷之事矣。幼曰。未能從宗廟社稷之事也。　王制、喪三年不祭。唯祭天地社稷。爲越紼而行事。　諸侯祭社稷。

天子社稷皆大牢。諸侯社稷皆少牢。　月令。仲春之月。擇元日、命民社。　孟冬之月。天子乃祈來年于天宗。大割祠于公社。　季秋之月。乃命大史次諸侯之列。賦之犧牲。以共皇天上帝、社稷之饗。　曾子問。世子以名徧告。以及社稷、宗廟、山川。　孔子曰。諸侯適天子。命祝史告于社稷、宗廟、山川。　禮運。命降于社之謂殺地、祀社于國。所以列地利也。　禮行于社。而百貨可極焉。　故自郊社、祖廟、山川、五祀。義之修而禮之藏也。　禮器。社稷、山川之事。鬼神之祭體也。　三獻爝。謂三獻祭社稷。　三獻文。謂祭社稷。　郊特牲。郊特牲而社稷大牢。　社祭土而主陰氣也。君南嚮于北墉下。答陰之義也。日用甲、用日之始也。天子大社。必受霜露風雨。以達天地之氣也。是故喪國之社屋之。不受天陽也。薄社北牖。使陰明也。社所以神地之道也。地載萬物。天垂象。取財于地。取法于天。是以尊天而親地也。故教民美報焉。家主中霤。而國主社。示本也。唯爲

社事單出里。唯爲社田。國人畢作。唯社邱乘供粢盛。所以報本反始也。季春出火。爲焚也。然後簡其車賦。而歷其卒伍。而君親誓社。以習軍旅。左之、右之、坐之、起之。以觀其習變也。而流示之禽而鹽諸利。以觀其不犯命也。求服其志。不貪其得。故以戰則克。以祭則受福。　明堂位春社秋省。而遂大蜡。天子之祭也。大傳。牧之野。武王之大事也。既事而退。柴于上帝。祈于社。宗廟嚴故重社稷。重社稷。故愛百姓。　祭法、王爲羣姓立社。曰大社。王自爲立社。曰王社。諸侯爲百姓立社。曰國社。諸侯自爲立社。曰侯社。大夫以下成羣立社。曰置社。　是故厲山氏之有天下也。其子曰農。能殖百穀。夏之衰也。周棄繼之。故祀以爲稷。共工氏之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀以爲社。　祭義、諸侯爲藉百畝。冕而青紘。躬秉耜以事天地、山川、社稷。　建國之神位。右社稷。　祭統。事宗廟社稷。　崇祀宗廟社稷。則子孫順孝。　中庸郊社之禮。所以事上帝也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。

春秋、莊公二十三年夏、公如齊觀社。　左氏曰。非禮也。曹劌諫曰不可。夫禮、所以整民也。故會、以訓上下之則。制財用之節。朝、以正班爵之義。帥長幼之序。征伐、以討其不然。諸侯有王。王有巡守。以大習之。非是、君不舉矣。君舉必書。書而不法。後嗣何觀。　莊公二十五年六月、辛未、朔。日有食之。鼓、用牲于社。　左氏曰。六月辛未朔。日有食之。鼓、用牲于社。非常也。唯正月之朔。慝未作。日有食之。于是乎用幣于社。伐鼓于朝。　公羊曰。日食、則曷爲鼓。用牲于社。求乎陰之道也。以朱絲營社。或曰脅之。或曰爲闇。恐人犯之。故營

之。穀梁曰。言日言朔食正朔也。鼓、禮也。用牲、非禮也。天子救日置五麾。陳五兵、五鼓。諸侯置三麾。陳三鼓。三兵。大夫擊門。士擊柝。言充其陽也。秋、大水、鼓、用牲于社門。按秋大水一條。亦係莊公二十五年事。原本誤增春秋二字。作另行書。今改正。左傳、秋大水、鼓、用牲于社、于門。亦非常也。凡天災有幣無牲。非日月之眚。不鼓。公羊曰。秋、大水。鼓用牲于社。于門。其言于社于門何。于社、禮也。于門、非禮也。穀梁曰。高下有水災曰大水。既戒鼓而駭衆。用牲可以已矣。救日、以鼓兵。救水、以鼓衆。三十年。九日庚午。朔日有食之。鼓、用牲于社。左傳、閔公二年間于兩社。杜預云。兩社。周社。亳社。兩社之閒。文公十五年。六月辛丑。朔日有食之。鼓、用牲于社。左氏曰。非禮也。日有食之。天子不舉。伐鼓于社。諸侯用幣于社。伐鼓于朝。左傳、襄公二十四年。楚子使薳啓彊如齊聘。齊社。薳軍實。使客觀之。二十五年。鄭入陳。陳侯免擁社祝祓社乃還。三十年。鳥鳴于亳社。如曰譆譆。甲午。宋大災。昭公十年。秋。七月。平子伐莒。取郠。獻俘。始用人于亳社。二十九年。蔡墨對魏獻子曰。五行之官。是謂五官。實列受氏姓。封爲上公。祀爲上公。社稷五祀。是尊是奉。木正曰勾芒。火正曰祝融。金正曰蓐收。水正曰玄冥。土正曰后土。獻子曰。社稷五祀。誰氏之五官也。對曰。顓頊氏有子曰犂。爲祝融。共工氏有子曰勾龍。爲后土。此其二祀也。后土爲社稷。田正也。有烈山氏之子。曰柱爲稷。自夏以上祀之。周棄亦爲稷。自商以來祀之。定公四年。衞祝佗曰。且夫祝社稷之常隸也。社稷不動。祝不出竟。官之制也。君以軍行。祓社釁鼓。

祝奉以從。　哀公四年六月辛丑亳社災。　公羊曰六月辛丑蒲社災。蒲社者何。亡國之社也。社者封也。其言災何。亡國之社蓋揜之。揜其上而柴其下。蒲社災何以書記災也。　穀梁曰亳社者亳之社也。亳亡國也。亡國之社以爲廟屏戒也。其屋亡國之社不得達上也。　左傳哀公七年以邾子益來獻于亳社。

曹人夢衆君子立于社宮。

論語八佾。哀公問社於宰我。宰我對曰。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗。曰使民戰栗。子聞之曰。成事不說。遂事不諫。既往不咎。

孟子盡心下。孟子曰民爲貴。社稷次之。君爲輕。是故得乎丘民而爲天子。得乎天子爲諸侯。得乎諸侯爲大夫。諸侯危社稷則變置。犧牲既成。粢盛既潔。祭祀以時。然而旱乾水溢。則變置社稷。

先王之于地也。親之。故有社焉。有社。故有稷。社。五土之神。稷。五穀之神。人非土穀不生。故自天子至於庶人。皆親而事之。不嫌于下達。而禮則有隆殺焉。祈于藉田。蒐于仲春。報于秋。蜡于冬。天子之禮也。而諸侯大蜡之禮。則殺民社。則春秋之祭而已。天子諸侯社有三。而勝國社與焉。其二以盡祈報之誠。其一以示監戒之義。禮不嫌于數。祀不嫌于廣。皆親地之義也。于市。則有市社。于軍。則有軍社。裁有類。故有殰。行有告。宮有珥。行釁。獻凱。無時不在。又禮之變者也。諸侯之封胙土于社。行則告師。則奉以行。而專以保社稷爲孝。亦親之而已矣。曰大社。王社。曰國社。侯社。曰置社。名之殊也。王具四方之色。其

廣五丈。諸侯各以方色。其廣半之。制之殊也。太牢。少牢。犧羊。牲之殊也。咸池、帗舞。樂之殊也。天子歲四。諸侯三。民社二。祭之殊也。其親地同。而隆殺則有禮也。王之南鄉。答陰也。常禮用甲日之始也。它或用戊之吉而已。常祀以牲、幣。天災、則有幣而無牲。事之宜也。希冕大圭于其質而已。牲用黝。報則用牷。陰之類。地之色也。應鍾、靈鼓。地示之樂也。田主、田祖也。社主、以石。木所以宜。因其產也。周人以栗。以所宜。無它義也。宰我鑿之曰。使民戰栗。故夫子不取焉。古祭、必先田而社。田必作君親誓。以習軍旅。如齊觀社。蓋觀齊之軍實、內政。變周昉乎此矣。仲春。火幣獻禽以祭社而出火。而季春先火田。而民咸從之也。郊特牲。言出火而後誓社。意其非周制乎。而亳社、則周制也。注以爲誤。闕疑可也。社在雉門之右。藉田而祈社稷。非曰社在藉田也。社、所以神地道。稷、所以祭百穀。而曰獨祭勾龍棄者。王肅之偏見也。日食、伐鼓于社。抑陰。諸侯伐鼓于朝。似未純乎。君自責以尊太陽也。用牲、伐鼓。魯之失禮。且僭也。水而鼓用牲。則又甚矣。謂伐鼓責上公。諸儒之鑿說也。勝國之社屋之。陰訟聽焉。刑官爲之尸。皆陰之義。所以別周社也。周之亳社。勝國也。宋亦亳社。雖商後而封于周。不得自私其社也。先王之祀。上下達禮。未有如社稷者也。耕耨斂藏。人力所可勉。旱乾水溢。則係乎神祇。故凡先王神祇之事。皆爲民祈報也。天尊地親。故事之不同。噫嘻、事之以誠。載芟、事之以力。載芟良耜、人事盡矣。不敢謂人事之盡。而忽于神也。故祈焉。不敢謂人事之盡。而忘于神也。故報焉。祈、非吾過求也。振古如茲矣。報、非止於今也。欲其有繼焉。

所謂以似以續古之人者。澄卜來歲之稼之意也。諸侯危社稷。而變置者。古有之矣。旱乾、水溢。而變置社稷者。未聞焉。孟子謂民爲貴。社稷次之。故舉是禮。以言人君固不可舍已而求之神也。雲漢之詩曰。祈年孔夙。方社不莫。又曰。自郊徂宮。后稷不克。宮、社宮也。意吾常禮之未修。則祈社修矣。意吾變禮之未舉。而郊宮徂矣。而終不敢以責神也。自反而已。自勉而已。周之先王。其于豐凶之際。所以敬事社稷者。蓋如此。湯既勝夏。欲遷其社不可。先儒未有深明之者。以棄易柱。則當以禹易勾龍。或曰。禹、王禮不可祀以公。或曰。商不可以配禹于社。是說非也。聖人無私心。禮無定尊。后稷、周之祖。而奉以爲社。宋商後而立亳社。何嫌之有。夏社之不可遷。其以勝國之故乎。夏社之在商。猶亳社之在周也。禹之不可配夏社。而三社之不可二配也明矣。故社稷、國之主也。兵農之事繫焉。古兵出于鄉。遂匠乘。其本在社。有社、斯有民。有民、斯有兵。乃立冢土。戎醜攸行。故奉之主車。戮、則行焉。勝、則獻焉。報本反始焉耳。言公社以別私。言民社以別官。王與諸侯。爲羣姓立者。公也。自爲立者、私也。里社、民社也。百室以上、官社也。命民社、則下通於二十五家之里。舍大割祠于公社。則王之大社而已。事地之禮。有公而又有私。親地也。尊無二上。故事天明。獨行于天子。而無二尊。事地察、故下達于庶人。而且有公私焉。尊親之辨如此。

周禮祭祀彝尊之譜

祠禴彝尊	嘗烝彝尊	祫祼彝尊
室中. 雞彝.鳥彝.	室中. 黃彝. 罍彝.	室中. 虎彝.蜼彝.
元酒.水.鬱. 明.鬱.	元酒.水.鬱. 明.鬱.	元酒.水.鬱. 明.鬱.
戶間. 獻尊.尊. 泛醴齊.	戶間. 著尊.尊. 泛醴齊.	戶間. 大尊.尊. 泛醴齊.
堂上. 象尊.尊. 盎緹齊.	堂上. 壺尊.尊. 盎緹齊.	堂上. 山尊.尊. 盎緹齊.
堂下. 罍.罍.罍.罍. 沈事昔清 酒.酒.酒.酒.	堂下. 罍.罍.罍.罍. 沈事昔清 酒.酒.酒.酒.	堂下. 罍.罍.罍.罍. 沈事昔清 酒.酒.酒.酒.

周禮。酒正。凡祭祀以法共五齊三酒。以實八尊。冪人、祭祀。以疏布巾、冪八尊。以畫布巾、冪六彝。司尊彝、掌六尊六彝之位。詔其酌。辨其用。與其實。春祠。夏禴。祼有鷄彝、鳥彝。皆有舟。其朝踐用兩獻尊。其再獻、用兩象尊。皆有罍。諸臣之所酢也。秋嘗、冬烝。祼用斝彝、黃彝。皆有舟、其朝獻用兩著尊。其饋獻用兩壺尊。皆有罍。諸臣之所酢也。凡四時之間祀、追享、朝享、祼、用虎彝、蜼彝。皆有舟。其朝踐用兩大尊。其再獻用兩山尊。皆有罍。諸臣之所酢也。大抵古之祭。有明水鬱鬯。五齊三酒。明水鬱鬯。實于八尊。每祭用二尊。而兩之。尊皆有罍。合而爲八尊。蓋分而言之。則曰彝。曰尊。曰罍。合而言之。則彝與罍。皆得謂尊。記曰。黃目鬱氣之上尊。是彝得謂之尊也。又曰。夫人東酌罍尊。是罍之得謂之尊也。司尊彝。每祭四尊。而皆有罍。則酒正之八尊。合尊與罍言之。蓋可知也。泛齊、醴齊、盎齊、緹齊、實于四尊。沈齊、三酒、實于四罍。其設之。則明水、鬱鬯、在室。泛齊、醴齊、在戶。盎齊、緹齊、在堂。沈齊、三酒、在下。故禮運曰。元酒在室。醴酸在戶。粢緹在堂。澄酒在下。澄酒、卽清酒也。舉元酒則見鬱矣。舉醴則見泛矣。舉緹則見盎矣。舉緹酒、則見沈齊、事酒、昔酒矣。其位、則明水、泛齊、盎齊、在右。鬱鬯、醴齊、緹齊、在左。沈齊、三酒之位。亦自右而左焉。特牲尊于戶東。元酒在西。是其序也。隨其祭之所用。則雞彝、斝彝、虎彝、皆實明水。鳥彝、黃彝、蜼彝、皆實鬱鬯。獻尊、著尊、大尊、皆實泛齊。醴齊。象尊、壺尊、山尊。皆實盎齊、緹齊。罍、皆實沈齊、三酒。可知也。其巾、則尊、罍、皆用疏布。彝、皆用畫布。蓋明水設而不酌。貴本而已。鬱鬯酌而不飲。貴臭而已。故彝皆以畫布冪之。質

必被之以文也。五齊、三酒、酌而用之者。皆以疏布冪之。文必本之以質也。是禮也。大祭中祭小祭皆備設之。特異其酌數器量而已。故曰。凡祭祀以法共五齊三酒。以實八尊也。蓋古之大祭祀。凡九獻而二祼、加爵、不與焉。王及后各四。諸臣一。祭之正也。王后酌在戶、在堂之四齊。諸侯爲賓。酌在下之沈齊。尸酢王以清酒。酢后以昔酒。酢賓以事酒。而尊卑之義明矣。其二祼以鬱鬯。其加爵以三酒。而敬文之義全矣。其酌之也。鬱齊獻酌。則酌以獻神也。醴齊縮酌。則以茅縮之也。盎齊涚酌。則涚于清也。凡酒修酌則治之也。泛與醴同用于朝獻。緹沈與盎同用于饋獻。則其酌亦同歟。五齊獨用于尸。三酒則兼用于酢。故齊酒不貳。皆有器量而已。三酒則貳焉。貳、謂副益之也。其益之也。視其用之多寡。故大祭三貳。中祭再貳。小祭一貳。皆有酌數。詩曰。酒醴爲醹。酌以大斗。蓋古之用酒也。必有大器以盛酒醴。設于八尊之外。然後以大斗酌之。實于尊焉。三貳者、四酌之也。再貳者、三酌之也。一貳者、再酌之也。其酌之多寡。抑又有數焉。三酒有貳。五齊不貳。而曰齊酒何也。蓋分而言之。則曰齊、曰酒。合而言之。則齊亦可謂之酒。坊記曰。醴酒在室。實其證也。用五齊尊者。濁而卑者、清于其質也。用三酒尊者。清而卑者。濁于其美也。先明水而鬱鬯。次之五齊。又次之三酒。又次之由堂中至于堂下。先道而後事。先古而後今。先尊而後卑之義也。五齊、三酒、以實八尊。其說盡于此矣。吾以三鄭、杜子春、崔靈恩、賈公彥、聶崇義、與王安石、陳祥道、陸佃之說考之。無一合者。蓋不以經文爲正。而附益穿鑿。以失其本旨。故互有得失。而莫之能

通。記曰。凡尊皆上元酒。蓋凡用尊。則以明水爲上而已。非謂每尊皆加之以明水元酒也。鄭氏執五齊皆加明水之說。是以司尊彝所用之尊疊。不能備五齊之實。遂變其說曰。惟大事于太廟。備五齊三酒。崔靈恩又從而廣之曰。祫。備五齊。合十八尊。禘、用四齊、合十六尊。時祭。用二齊。合十二尊。聶崇義祖其說。于六尊圖亦曰。一實明水。一實醴齊。一實明水。一實盎齊。是皆經文之所無。而臆爲之說者也。經稱凡祭祀、則初無大中小之別也。司尊彝、于時祭禘祫、同用一彝。四尊、四疊。初無十八尊。十六尊。十二尊之說也。彼見特牲之戶西少牢。房戶之間。皆有元酒。故謂五齊必以元酒加之。殊不知天子諸侯、奠用罍。故元酒在室。卿、大夫、以下。奠用醴。故元酒在戶。烏得以卿大夫之禮。而推天子之禮哉。陳祥道牽于西酌犧象。東酌疊尊。與夫人薦盎之文。乃謂犧象所實。泛與醴也。疊尊所實。盎以下也。若然。則疊當有六。與犧象四。合爲十尊。不得止謂之八尊矣。蓋夫人薦盎。與東酌疊尊。本不相因。曰君夫人、則諸侯之禮也。禮記所言。又雜有虞、夏商、魯之禮焉。背司尊彝之文、而取諸侯之禮。以爲王禮之證。吾未見其可也。陸佃圖五齊三酒之位。自室至于堂下。其尊、十有八尊之外。加以明水、元酒、二尊。其位、則室戶二尊。而在堂、在下、皆三尊焉。考諸經文。亦莫之合。六尊、六彝。既分用于時祭、禘祫、之禮。則室中之二尊。當以何尊乎。且司尊彝所用。止於四尊疊。爲諸侯之所酢。則陳于堂下可知。今也五在上、而三在下。是五尊而三疊也。于司尊彝所言。又不合矣。蓋其說起于以元酒、明水、爲二物。而不知舉澄酒、足以見事酒、昔

酒、沈齊、故數既不合。而位亦舛矣。周禮有明水、而無元酒。則明水卽元酒也。司烜氏、掌以夫遂取明火于日。以鑒取明水于月。以共祭祀之明齍、明燭、共明水。大司寇奉其明水火。皆言元酒、則明水、元酒、之非二物。可知也。郊特牲言酒醴之美。元酒明水之尙。非以元酒明水爲二物也。加于齊。則謂之明水。加于酒、則謂之元酒。大夫士之祭。蓋有不齊五齊。而獨用三酒者也。今其說曰。元酒在室。則明水亦在室可知。是離元酒明水而二之也。其圖則合八尊而爲十。則于經無所見矣。是不知明水之先于鬱鬯。而實之彝也。沈齊、賓之所酌。故不在堂而在下。今也列之於堂。則象尊、壺尊、山尊、皆當用三。而虛其一罍、可也。若實諸罍。而廁諸六尊之列。而名義兩乖矣。而可哉。王安石謂八尊者。設而不酌。司尊彝之罍。則設而酌之。于經既無所考。又謂大祭三貳。中祭再貳。小祭一貳。皆爲所設之副尊。果如其言。則大祭祀之所設所酌。共爲尊彝四十有二矣。先王之爲禮。不若是之繁也。陳祥道及禮圖駁議。皆用設而不酌之說。駁議又益之曰。祼以一彝盛明水。一彝盛鬯。獻以一尊盛元酒。一尊盛齊。則鬯。常上明水。齊、常上元酒。是又指元酒、明水、爲二物。而加之以臆說也。且玉藻曰。凡尊皆上明水。而不曰上元酒。則明水之與元酒。決非二物。何別于鬯齊哉。鄭氏于冪人。謂六彝獨用于宗廟。亦未然也。至尊雖無祼。然大宗伯于祀大神。祭大示。泲玉鬯。記言粢盛秬鬯。以事上帝。則鬯未嘗不用于天也。特陳而不灌耳。彝尊之數。必無異于宗廟也。今故合諸家之說。而取其長。一彝實明水。一彝實鬯。明水卽元酒。五齊不貳。三酒有

貳王后酌四諸侯酌一與室戶堂下之位皆用鄭氏說諸侯爲賓酌沈齊與三酒之用從崔靈恩之說凡祭皆用五齊三酒用陳祥道說其酌用王安石說惟八尊之說實與其陳數及巾冪之用盡去諸家之說專以經文爲正

帝王經世圖譜卷六

明堂五室之圖
月令明堂之圖
明堂諸侯朝會之圖
九采之圖闕
新定明堂制度圖
新定明堂制度圖法
廟室昭穆祫祫諸圖
六義四始之圖
五聲配合之譜
七音清濁之次
七音配合之譜

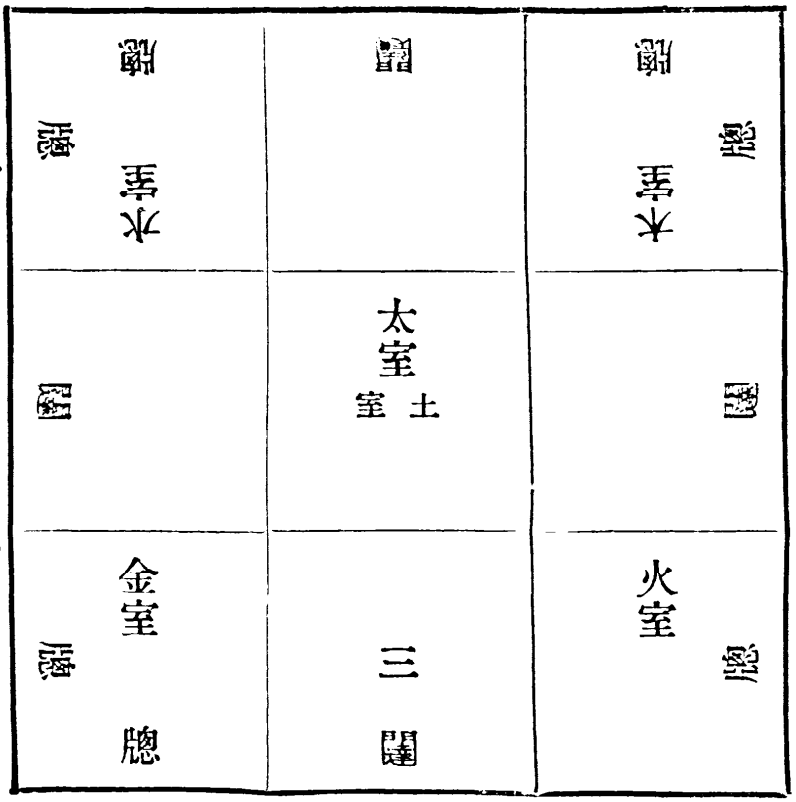
十二律旁通配合之譜
十二律得數多寡損益相生之譜
七音相生十二律還相生之譜
十二管還相爲宮之圖
十二律合聲之譜
十二律推變增衍之譜
三宮六變之譜
律度量衡相通之譜

明堂五室之圖

合之爲太廟．奠方爲五室．不用四仲．而用四孟．用其時之首月．

通數爲九室．河圖之數也．下方法九宮．應九野．上圓法八卦．五室象五行．四闥通四時．八牖即八風．四旁兩夾皆牖．公玉帶所謂四面無壁者如此．井田之法亦合如此．

月令明堂之圖

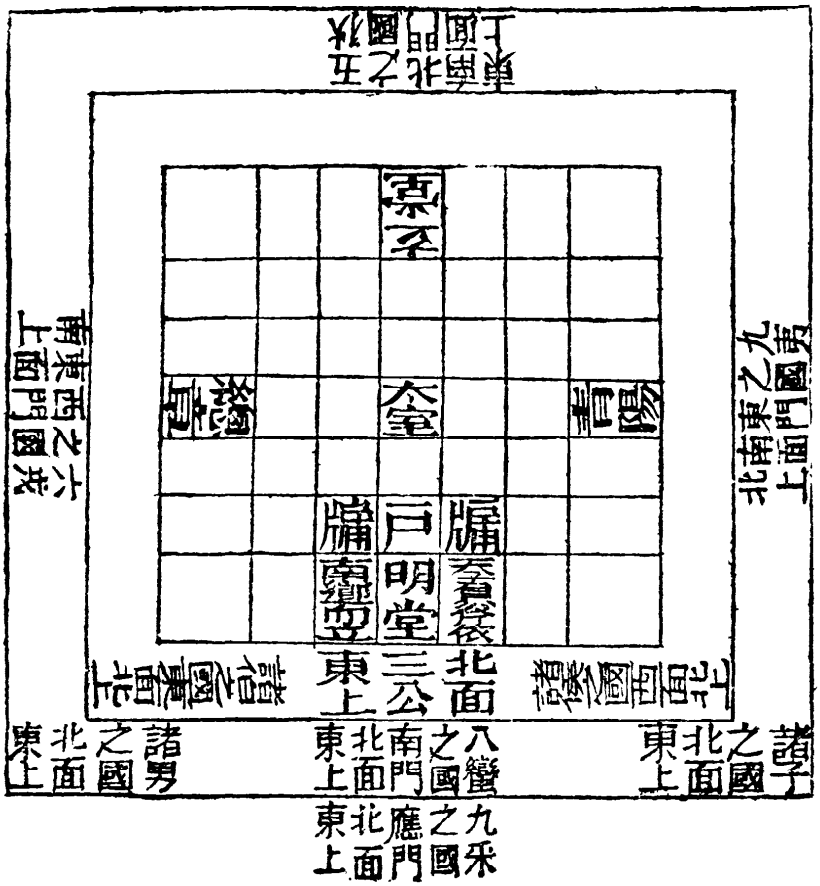


考工五室、大戴禮九室、其實一也。

此居冬季
个右
此居冬仲
廟玄堂
此居冬孟
个左
孟夏居此
左个
仲夏居此
太明廟堂
季夏居此
右个
此居秦孟
个左
此居秦仲
廟青太陽
此居秦季
个右
總室五
中央土居此
太室
名太廟
此居秋季
个右
此居秋仲
廟總太室
此居秋孟
个左

明堂諸侯朝會之圖

朝位以近王爲尊卑者愈遠中階在太室公位正當之亦得南面

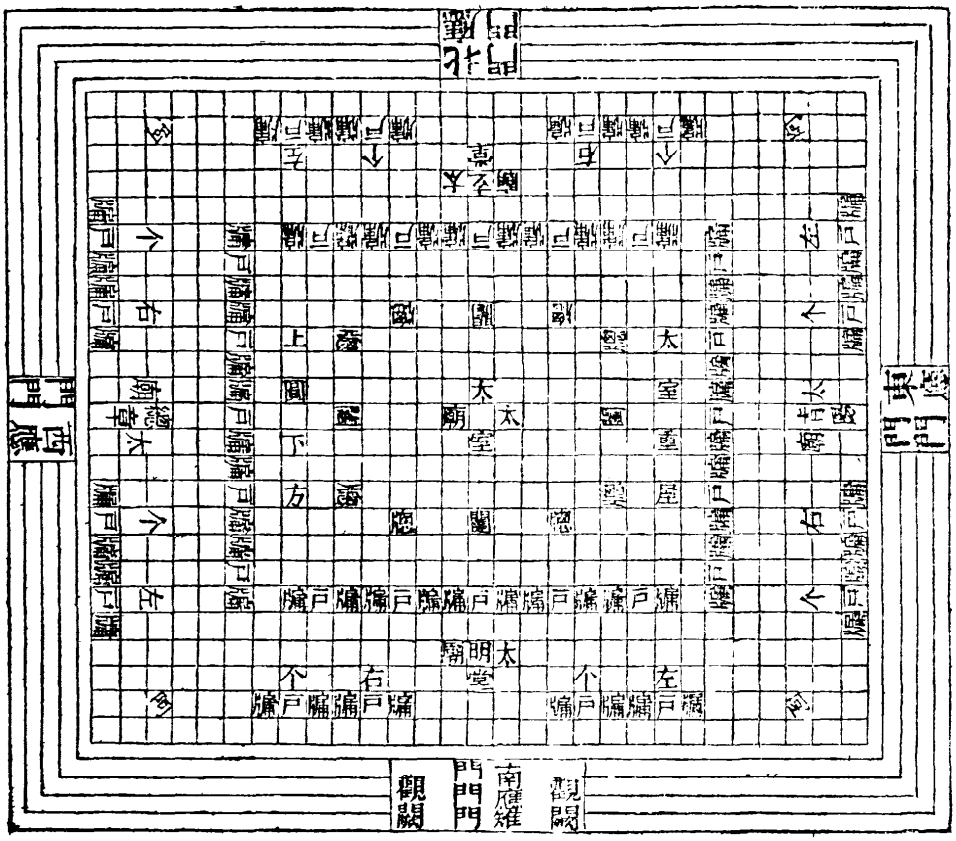


九采之圖

采、猶服也。九采、謂鎭服四塞。即蕃國也。鄭氏以謂九州典貢職之牧。未然。既言朝位以近王爲尊。九牧豈在重門之外。宜以行人九服爲定。

案是圖原本失載。僅存標目。今未便以意增補。姑從闕文。

新定明堂制度圖



新定明堂制度圖法

宮方二百四十筵。東西六十二筵。南北五十八筵。（自堂下至雉門外。計三十二筵。均置之。）堂崇一筵。（室準此。）東西九筵。南北七筵。五室、凡室二筵。畫爲二十筵。（面各六筵。）總之一室。（謂之太廟。中謂太室。）分方爲五室。（木室于東北。火室于東南。金室于西南。水室于西北。）并虛處數之爲九室。四阿重屋。上圓下方。室外堂內。（東西各虛四筵。南北各虛二筵。）九階。（四堂各兩階。太室一階。）三門、（雉門、應門、南門。）四闥八牖在室。三十六戶七十二牖在堂。堂修皆七筵。廣皆十四筵。（三在前。三在後。）堂六楹以爲五。（左右各三楹。）其形如个字。堂縱橫四楹以爲九門。堂三之二。（修廣居四。堂三之二。）室三之一。（門室廣居門三之一。）

度數合考工記。

五室方隅用鄭氏。

方圓牖闥、室戶坐牖、合白虎通。

月各居其堂。合月令。

宮方略取大戴禮。（大戴明堂篇。方三百步。令四面共方三百六十步。二百四十筵積三口五百九十六筵。八口九十一步。）

室內無壁。公玉帶圖。黃帝明堂。四面無壁。不爲無據。

十一堂。各居辰位。用唐月令說。但不得謂之室。

此圖三代同制。月令是秦書。秦實無明堂。所載亦古制。凡圖一方在夏爲步。在商爲尋。在周爲筵。

周禮考工記。匠人營國。夏后氏世室。堂修二七。廣四、修一。五室、三四步、四三尺。鄭氏注、堂上爲五室、象五行也。三四步、室方也。四三尺、以益廣也。木室于東北。火室于東南。金室于西南。水室于西北。其方皆三步。其廣益之以三尺。土室于中央。方四步。其廣益之以四尺。此五室居堂。南北六丈。東西七室。九階、四旁、兩夾、窗。白盛。門堂三之二。室三之一。殷人重屋。堂修七尋。堂崇三尺。四阿、重屋。周人明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室。凡室二筵。

詩我將。祀文王于明堂也。我將我享。維羊維牛。維天其右之。儀式刑文王之典。日靖四方。伊嘏文王。既右享之。我其夙夜畏天之威。于時保之。

禮記月令。孟春之月、天子居青陽左个。仲春之月、天子居青陽太廟。季春之月、天子居青陽右个。孟夏之月、天子居明堂左个。仲夏之月、天子居明堂太廟。季夏之月、天子居明堂右个。中央土。天子居太廟太室。

孟秋之月、天子居總章左个。仲秋之月、天子居總章太廟。季秋之月、天子居總章右个。是月也。大饗帝。孟冬之月。天子居玄堂左个。仲冬之月。天子居玄堂太廟。季冬之月。天子居玄堂右个。　玉藻。天子玉藻。十有二旒。前後邃延。龍卷以祭。玄端而朝日于東門之外。聽朔于南門之外。閏月則闔門左扉。立于其中。

明堂位、昔者周公朝諸侯于明堂之位。天子負斧依南鄉而立。三公、中階之前。北面東上。諸侯之國、阼階之東。西面北上。諸伯之國。西階之西。東面北上。諸子之國、門東、北面東上。諸男之國、門西、北面東上。九夷之國、東門之外。西面北上。八蠻之國。南門之外。北面東上。六戎之國。西門之外。東面南上。五狄之國。北門之外。南面東上。九采之國。應門之外。北面東上。四塞世告至。此周公明堂之位也。　樂記。祀乎明堂而民知孝。　祭義。祀乎明堂、所以教諸侯之孝也。　大戴禮明堂。明堂者、古有之也。凡九室、一室而有四戶、八牖、三十六戶、七十二牖、以茅蓋屋。上圜下方。明堂者、所以明諸侯尊卑。外水曰辟雍。南蠻、東夷、北狄、西戎。明堂月令。赤綴戶也。白綴牖也。二九四七五三六一八。堂高三尺。東西九筵。南北七筵。上圜下方。九室、十二堂。室四戶戶二牖。其宮方三百步。在近郊。近郊三十里。或以爲明堂者。文王之廟也。朱草日生一葉至十五日生十五葉。十六日一葉落。終而復始也。周時德澤洽和。嘉茂大。以爲宮柱。名爲蒿宮也。此天子之路寢也。不齋不居其屋、待朝在南宮。攝朝出其南門。記用九室。謂法龜文。故取此數。以明其制也。按大戴禮。此注在二九四七五三六一八句下。

孝經孝治章。孝莫大于嚴父。嚴父莫大于配天。則周公其人也。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂、以配上帝。是以四海之內。各以其職來祭。夫聖人之德。又何以加於孝乎。

孟子梁惠王下。齊宣王問曰。人皆謂我毀明堂。毀諸已乎。孟子對曰。夫明堂者、王者之堂也。王欲行王政。則勿毀之矣。

白虎通曰。明堂、上圓下方。八窗四闥。上圓、法天。下方、法地。八窗、象八風。四闥、法四時。九室、法九州。十二坐、法十二月。三十六戶、法三十六雨。七十二牖、法七十二風。

晏子春秋曰。明堂之制。下之潤濕、不及也。上之寒暑、不入也。木工之鏤。示民之節也。然後以蒿爲柱。表其伶賃也。

明堂之制。雖不詳見經傳。其制尙略可考。諸儒各執所傳。聚訟而不通。起于考工記經文質略。大抵舉隅互見。亦考之未精耳。本朝李泰伯、作明堂定制圖。刪撫諸家異同。考工記、月令、大戴記、白虎通之說。較諸鄭康成、蔡邕、李謐、聶崇義、爲近矣。而猶有未盡者。亦考經未精通也。謂南北七筵。東西九筵。各用其半。四堂之修不等。一不可也。用其半則三筵有半。僅三丈一尺而已。祭祀之時。登歌鐘磬彝尊在堂。自簷之內。爲地三丈一尺。何以容之。況王者于此聽朔、祀帝、百官在列。四海來祭。而以修三丈一尺之堂聽之。不亦陋乎。二不可也。營造之法。修廣崇高。略須相稱。以修三丈一尺之堂。而崇九尺。不亦太高

乎。三不可也。王者會朝諸侯。咸在明堂。獨褊其南北。此爲何意。四不可也。窗闥設于堂之前楹。則諸侯之位、當于何所容。戶牖設于室之四面。二筵之中。尙可酌獻跪起乎。五不可也。九階著于考工。必以十二階。朝位止在于應門。而必虛設皋庫。不亦衍乎。六不可也。臨諸侯以九尺之堂。而室堂無階級之間。是尊己而卑神。七不可也。考工、三代之制、雖異其名。皆明堂也。其制相沿、所異者。夏度以步、商度以尋。周度以筵。夏、商崇三尺。周崇一筵。自狹而廣。自下而高而已。其制度未始改也。夏堂修二尺七。則四面之堂。各修七步矣。廣四、修一。則東西九步。南北七步矣。東西雖九步而虛其二。則四堂之修、均矣。五室、三四步、四三尺者。總之而面十二步。一室而面十二尺也。九階者、四堂二而太室一也。四旁兩夾窗者。八室而四闥。室中之制也。白盛、白綴牖也。牖白綴。則戶赤綴矣。門堂三之二。居四堂三之二也。室三之一。一門而二室三分之也。夏后之制儉矣。五室合方二十四步。堂修止七步。可以無重屋也。商人度以尋。則皆增四之一。故商謂之重屋者。始重屋也。堂修七尋。與堂修二七、一也。夏舉其二面、商言其一面也。堂崇三尺。記其沿于夏也。唐虞至儉。猶土階三尺。夏之堂不崇一尺明矣。康成臆說也。禹卑宮室。然而致孝乎鬼神。其不褊明堂之制決矣。商崇三尺。言基也。周崇一筵。言陛也。陛九尺。則基四尺有五寸矣。周堂之崇。其不遽三倍于商人明矣。四阿、所以爲上圓也。重屋、所以爲四阿也。周人明堂。明堂之名舊矣。舉明堂以見世室。重屋之皆明堂也。度九尺之筵。則又增商人廣修九之一也。東西九筵。卽廣四

修一也.南北七筵.卽堂修二七.堂修七尋也.堂崇一筵.則再倍于商矣.五室、猶夏之五室也.凡室二筵卽三四步四三尺也.總之而十二筵.分之而十有八尺也.諸儒不能通而妄分以爲宗廟、路寢、明堂.而紛紜之論起矣.堂各居十二辰之位.月令明甚.而謂堂亦在四隅.則先儒之失也.東西九筵.南北七筵.舉每堂之修耳.而謂五室十二堂總在九筵七筵之內.則又先儒之失也.今據考工爲本.參以月令、白虎通.于國之陽畫地.四面方二百四十筵.于中取方二十四筵以爲五室.每室方二筵.積三十六筵.虛其十六筵.室之兩旁爲窗.合八窗.子午卯酉所虛開筵.開四闥窗.謂之太廟.中央四隅爲五室.縱橫數之爲九室.四阿重屋.上圓、下方.崇于堂一筵.前爲一階.以通明堂、太廟、太室之外.東西虛各四筵.南北虛各二筵.占地修十筵.廣十四筵.南北之堂.廣十四筵.修七筵.崇一筵.三在前.四在後.以設其戶牖.上爲重屋.橫六楹以爲五間.左右个直前三楹.如个字之形.每楹間二牖一戶.太廟做其前.凡一堂爲九戶十八牖.三面之堂亦如之.四堂八个.三十六戶七十二牖.面各二階.與太室合爲九階.堂之四隅以爲四阿.堂皆有門.居堂三之二.門堂各有室.居門堂三之一.外爲應門、雉門.設兩觀.參之考工記.大戴禮、白虎通、制度無一不合.計其室堂門庭之修廣.不儉不侈.可以遵用.以是爲天子布政之宮.以聽朔視朝.而饗帝于其上.亦庶乎其可也.若乃本五室、而不合乎月令之堂.言九室、而有乖乎考工之數.析東西南北之筵.而褊陋不足以容朝祀之禮.宜其紛爭而莫之決也.明堂之制定、而明堂之禮可行.故

於是合饗昊天五帝于季秋謂之大饗月朔以牲告其方之帝及其神座于明堂以頒月令謂之聽朔天子負扆于明堂自三公至九采無不在列謂之朝位大饗在周配以文王我將之詩與樂記孝經之說是矣謂明堂獨祀五人帝而不及天不知我將之詩者也謂明堂祀五帝而不及昊天不知孝經者也詩言天孝經言上帝則祀昊天上帝明矣謂五室各設于明堂不知祀昊天上帝者也五帝各居其方則昊天祀于何室昊天祭于太室則黃帝與配坐必非二筵之所兼容況夏室度以步耶故爲之重屋以設昊天配帝之位于其上所以尊天異于五方之饗也奠方而五通數而九室有戶牖而無三面之壁者所以容五帝之座而便于周旋執事者祭天特牲而詩曰維羊維牛則配坐五人帝有牢禮明堂之禮見于郊丘矣文王配上帝周之子孫未之有改孝經謂之嚴父者爲周公言之也樂記謂祀乎明堂而民知孝者爲武王言之也若成王以降則亦祖而已德如文王而後可以配上帝文王既配帝則武王雖無配可也康成謂聽朔配以文武鑿說也其說自祭法謂禘郊祖宗皆配天之祭亦考之未詳耳禘祖宗宗廟之祭郊配天之祭也鄭氏注大傳祖之所自出謂祭感生感生緯說不足信也虞夏禘黃帝商周禘嚳茲所以爲祖之所自出也長發大禘之詩而敍契至于阿衡其爲禘昭穆之祭何疑禘不爲郊則祖宗不爲明堂審矣況祭法曰七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也豈有不變宗廟者乎十二月各居其室聽朔而已常居固在路寢耳堂以居室以祀中央非月朔也于是時告黃帝于

太室無可頒之令不居祀神之室明矣于此告神雖謂之居可也朝諸侯于明堂之位周公常行之位愈近者愈尊鄭氏以九采爲九牧非也門內六服也門外蠻夷也應門外鎭服也四塞卽蕃國告至而已其或來也則位于九采之次決矣或曰古人謂明堂太廟辟雍同制而異名信乎曰是起于大戴禮言外水爲辟雍又言或以爲文王之廟也又言此天子之路寢也蔡邕之徒祖其說皆考之未詳耳路寢之不在郊明堂之不可爲學宮太廟之不可爲明堂之制不待論而明矣大戴所記雜有三代之禮兩存或者之傳則亦未可以決辭觀也古之辟雍居中而四學居其四旁太室上圓則水有辟雍之象五室謂之太廟而于是祀文王複廟重檐茅屋示儉則有淸廟之制外之四堂與其戶牖路門則亦合于路寢常居謂之路寢明堂亦謂之路寢猶宗廟之謂太廟四堂及五室皆有太廟之名古人簡質不嫌同辭非謂明堂卽常居之寢太祖之廟也世室重屋明堂異名同制而鄭氏離之明堂辟雍淸廟路寢制有同者其實異所而蔡邕合之歷代之不爲明堂與其議論之不決蓋由此起故爲四圖明著之云耳

廟室昭穆禘祫之圖

太祖 文不祧昭昭 武不祧穆穆 鄭氏說 親廟四漢光武魏晉以下開國初皆用此國初亦用此未定太祖東向

四廟 創業 五廟 第一代 七廟 第四代 九廟 有不遷廟

太祖 文昭不祧昭昭昭 武穆不祧穆穆穆 劉歆說 唐及本朝用此唐開元及本朝崇寧更爲九廟之制亦本此

古廟異宮禮有二說

一說

昭昭 太祖 穆穆

又一說

太祖 昭昭昭 穆穆穆

若有不祧廟亦各以其昭穆兄弟曰及一世同爲昭穆是謂七世之廟

夾室　穆昭穆昭穆昭

太祖夾室

自漢光武建廟變古從約七廟同堂異室以西爲上

廟數雖有增減同堂兩夾其制無異

唐及本朝皆用此禮

顓帝　子窮蟬　敬康　句望　蟜牛　瞽瞍　舜

舜乃顓帝六世孫故有虞氏祖顓帝而宗堯

鯀　禹

禹乃顓帝孫故夏后氏祖顓帝而宗禹

契　始封商爲商太祖

十四世至湯有天下推本始封以契爲商太祖

商制不可考周以后稷爲太祖而周有先王之廟文王又爲祖故曰祖文王而宗武王

稷　始封部爲周太祖

十五世至武有天下推本始封以稷爲周太祖

西漢	東漢	魏晉
高祖自爲漢太祖雖有太上皇廟至元帝用平當議毀廟瘞主于園	初立親廟四與前漢均序昭穆繼用朱浮與張純議別祭	立親廟四魏自以武帝操晉自以宣帝懿爲太祖親廟至親盡別廟

唐初立親廟四	本朝初倣唐立親廟四
一洪農府君 二獻 三懿 四景景以始封唐公爲唐太祖	一僖祖 二順祖 三翼祖 四宣祖

獻懿至開元既以親盡毀後更置九廟祧義宗復祔獻懿爲九廟于是祫祫東向之議起矣

本皆追尊不爲太祖而以太祖皇帝創業爲宋太祖至英宗入廟祧僖祖神宗疑之因用王安石說廿諸儒議奉僖祖爲太祖而太祖皇帝居昭穆更祔僖祖祧順祖

熙寧廟室		
一僖祖	二翼祖	三宣祖
四太祖 太宗	五眞宗	六仁宗
七英宗		

至神宗入廟祧翼祖爲七世至哲宗入廟欲祧宣祖諸儒以爲疑乃不用哲宗爲世崇寧更議爲世欲祧宣祖乃采合王鄭二家定爲四廟五宗用唐九廟法更祔已祧翼祖爲九世徽宗入廟與哲宗同世不祧至欽宗入廟祧翼祖合爲九世十一室云

崇寧廟室		
九世	一僖祖	二翼祖	三宣祖
十室	四太祖 太宗	五眞宗	六仁宗
	七英宗	八神宗	九哲宗

紹興廟室

九世十一室

一僖祖

三太祖太宗

五仁宗

七神宗

九欽宗

二宣祖

四眞宗

六英宗

八徽宗哲宗

近議欲以太祖正祫東向四親廟別墠定爲七世送禮部太常議

唐貞元後用此禮

本朝熙寧定僖祖爲太祖後用此禮

以五昭五穆爲坐

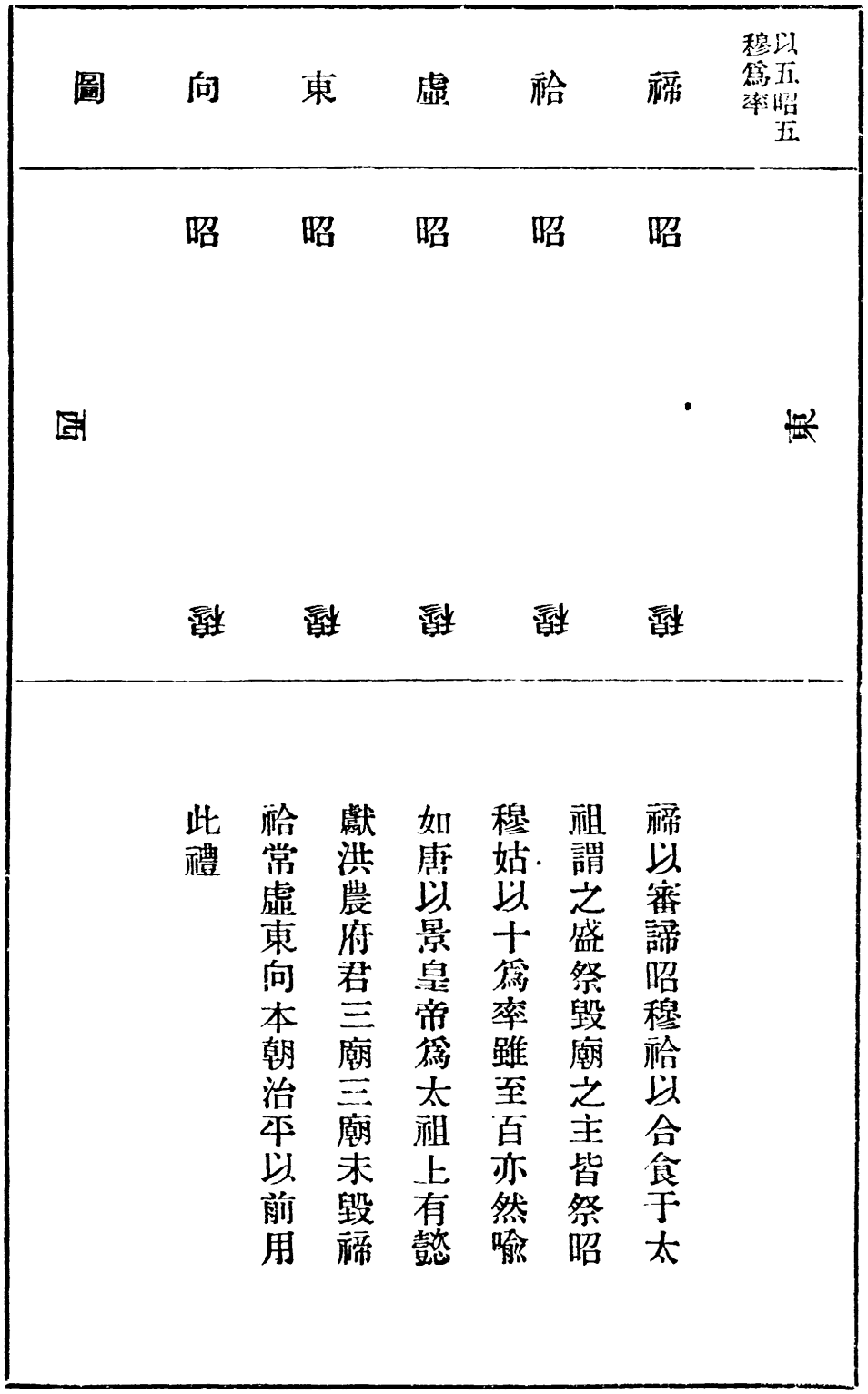
禘祫正東向圖

昭　昭　昭　昭

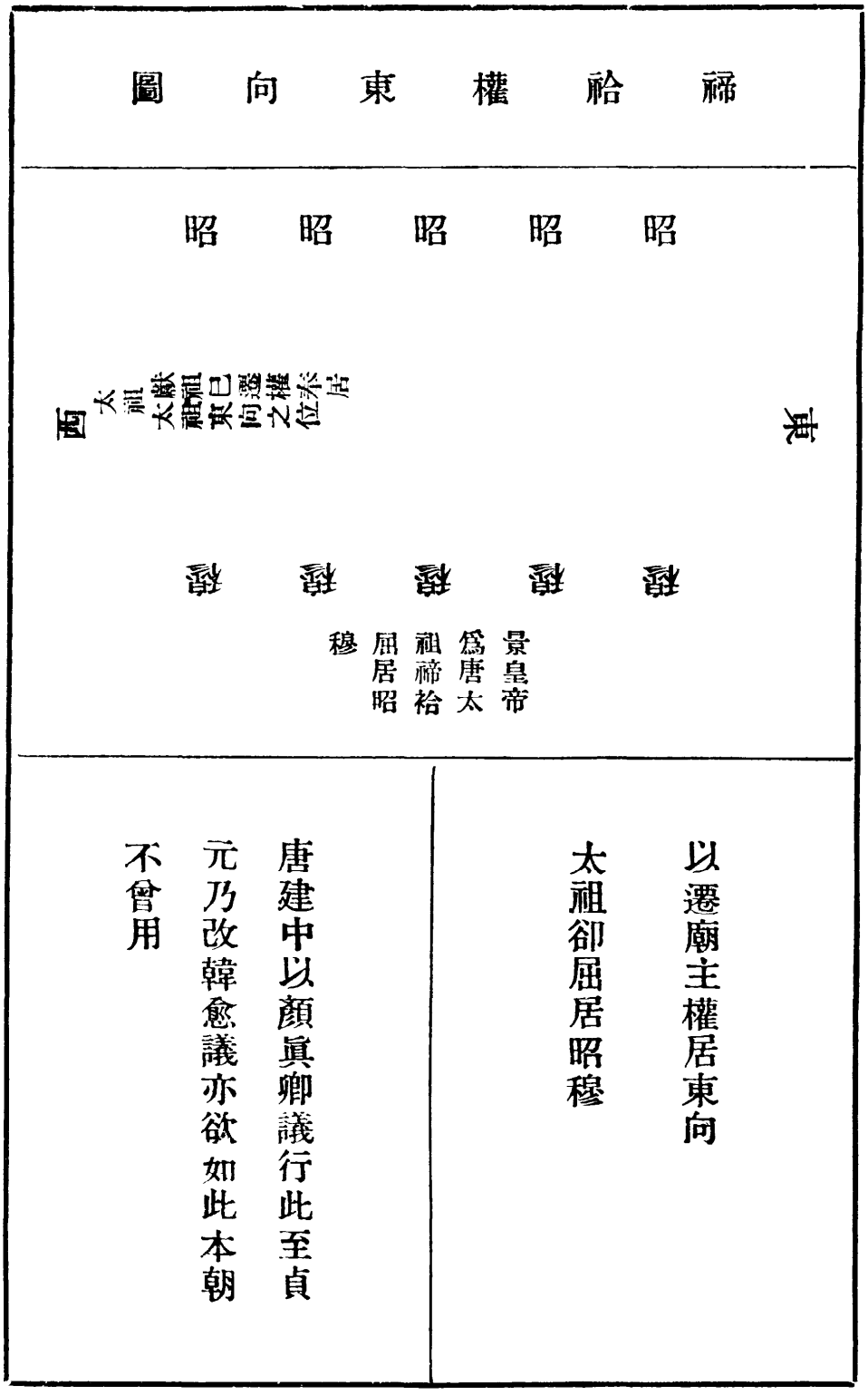
穆　穆　穆　穆

東

三太祖



禘以審諦昭穆祫以合食于太祖謂之盛祭毀廟之主皆祭昭穆姑以十爲率雖至百亦然喻如唐以景皇帝爲太祖上有懿獻洪農府君三廟三廟未毀禘祫常虛東向本朝治平以前用此禮



以遷廟主權居東向
太祖卻屈居昭穆

唐建中以顏眞卿議行此至貞元乃改韓愈議亦欲如此本朝不曾用

皇朝熙寧廟議

韓維請祧僖祖藏夾室禘祫則以僖祖東向孫固與維同或以藏夾室爲不可請爲僖祖立室置祧主其中並與唐藏夾室權東向議同

王介甫請爲僖祖創祧廟禘祫而後乃以太祖從僖祖之祧如未暇禘以僖祖專西夾子孫之主藏東夾與唐置別廟說同

趙彥若議增爲九廟奉僖祖還舊室與唐復祔獻懿同

張師顏等議祔僖祖于景靈或因以祀伯翳造父與唐獻懿祔與聖同

元絳等請以僖祖爲太祖之廟周孟陽等又請以僖祖配祀感生帝神宗皇帝從王安石之說兼用絳及孟陽等議定僖祖爲始配祀感生帝迄今不改

唐　建　中　廟　議

陳京言唐家宜藏祔獻懿二祖于德明興聖廟祫則祭初開元復祔獻懿爲九廟至玄宗肅宗祧室遷獻懿禮儀使于休烈議獻懿屬尊若合食則太祖不得正請藏二祖神主祫不及凡十八年建中初當祫祭京謂合食于祖無毀廟遷主不享之言晉爲列廟大祫祫則正太祖別廟祭高太以降故有此請

顏眞卿奏百官議三條

一謂獻懿親遠而遷不當祫宜藏主西室祖于休烈議

二謂二祖宜合食與太祖並昭穆缺東西位開元以前制

三謂引二祖祫禘卽太祖永不得全其始宜以二主祔德明廟此卽陳京議

眞卿謂三議于人神未厭請大祫享奉獻主東向懿主居昭景主居穆時議者舉然于是還獻懿主祫于廟如眞卿議

貞　元

裴郁言獻懿親盡廟遷猶居東向

李嶠等言宜復藏獻懿二主於西室以本祭法祖于休烈議

柳冕等請別廟以居二祖如周先公之祧

張薦等請自獻而降悉入昭穆虛東向位開元以前制

裴樞請建石室于園寢安遷主采晉漢舊章禘祫率一祭

廟議

非禮之祀神所不享願下羣臣議

韋武請當祫之歲以獻東向及禘則太祖筵于西與顏眞卿議大同小異

韓愈議當禘祫獻祖居東向位景從昭穆與顏眞卿議同

陳京復言與聖獻懿之曾高以孫祔之人情大順

時諸儒請迎獻主權東向太祖暫還穆位仲子陵請永閟瘞園臣子不安虛正位則太祖無時而伸惟遷德明興聖爲順帝詔尚書省會百官國子儒官明定可否陸淳奏今議者有四惟祔興聖禘若祫祭庶平得禮帝依違未決也

十九年將禘祭京復請百官議姚南仲等請祔德明興聖廟主□□□于是定遷二祖于興聖廟凡禘祫一祭諸儒無後言

六義四始之圖

六義

一曰風有所諷諭謂之風
二曰賦鋪陳其事謂之賦
三曰比引物擬事謂之比
四曰興因物寄意謂之興
五曰雅法度正言謂之雅
六曰頌形容其美謂之頌

六義散在三百五篇之中

四始

風二南爲正風
邶鄘衞三鄭齊魏唐秦陳檜曹豳爲變風

小雅文王成王之詩爲正雅

大雅文王成王之詩爲正雅
餘皆變雅

頌周魯商
商頌居後周得之宋也

四始總其篇之定體

周南召南、皆文王之詩。但其時有先後。地有遠近。化有淺深。故以諸侯王者之風別之。而分繫之周召耳。其地近其時先。其化文王猶淺。其地遠其時後。其化文王已深。隨其所得。分周召以繫之也。夫聖人之化。亦有遠近、先後、淺深之間乎。曰聖人天地也。天地猶以久成。況聖人乎。一念之中。萬物無不包覆者、理也。一氣不頓進、一形不頓虧者。理之寓于勢也。文王之化。自始至終、難以一毫殊觀。而感文王之化。以爲詩之風者。固自有次第也。故召南之末。進乎周南。騶虞是也。周南之末。進乎雅。麟趾是也。雅之末。進乎頌。魚麗是也。王之風、周衰也。豳之變也。遭變而慮周也。宣王之猶有美刺也。復之而未盡焉。則亦未離乎變也。魯之頌、王微而魯抗也。商之頌、存古也。邶鄘、唐之紀。其詩之舊也。季札聽詩之序。史之舊也。今之次。夫子刪詩之所定也。二南之風也。商微而周之興也。王之風也。周降而詩之將亡也。王風而魯頌。詩之末也。陳靈公弒而楚子入陳。則王迹熄矣。詩之所以亡也。政小、故有小雅焉。譏小民之得失而其流及上。變、小雅之體也。政大。故有大雅焉。主王王公大人而德逮黎庶。正、大雅之體也。德歷者、并言能盡美其形容而已。德非可告。告其成功而已。此四始之大略也。六義散見于三百五篇、章句之中。可以意逆。不可以言殫。其風肆好穆。如清風大雅。亦有風雖則如燬父母孔邇。周南已有雅。有匪君子。終不可諼兮。變風猶有頌。采蘩、賦之屬也。關雎、興之屬也。如燬如玉。比之屬也。有賦比興以爲風。亦有以爲雅頌。一篇而二義者、有之。鶴鳴專于興也。其意達于風矣。有一句而二義者。王室如燬、比而雅者

也、觸類而求之、不可以悉數、六義之端也、夫詩者有感而作、心之發也、先王之民、雖甚卑賤而僻陋者、其言猶若是也、一言以蔽之曰、思無邪、夫子刪詩之法也、發乎情、故有思、止乎禮義、故無邪、詩、非必聖人之所作、而聖人斷之者也、一辭之邪、一思之發也、在所刪矣、詩亡而後春秋作、春秋之稱、微而顯、志而晦、婉而成章、盡而不汙、懲惡而勸善、此非獨春秋也、詩也、關雎樂而不淫、哀而不傷、此非獨詩也、春秋也、周之興也、由召南而周南、由周南而雅、由雅而頌、其衰也、頌息于南征之後、雅變于監謗之際、風降于東遷之餘、道之汚隆、可具見矣、羣叔之流言、風猶將變、而況于雅乎、洛邑之遷、頌未可遽復、風猶可正、而進于雅也、雅存、則春秋可以無作、奈何其變而遂亡也、觀夏道、而杞不足成也、觀商道、而宋不足成也、正考甫之十二篇、又亡其七、存者可以無錄乎、商頌之錄、存古也、存古、所以閔周也、閔周、所以望後人也、斯民也、三代之所以直道而行也、情性不異而俗殊、豈民之罪哉、王通曰、非民無詩、職詩者之罪也、不然也、教化不行而思之邪、職詩何與焉、知吾說者、知通之續詩、可以無作、

五聲配合之譜

五聲	行	方	時	色	事	德	藏	蟲		
宮	土	中央	長夏	黃	思	信	脾	倮	爲君	數八十一

商	金	西方	秋	白	言	義	肺	毛	爲臣	數七十二
角	木	東方	春	青	貌	仁	肝	鱗	爲民	數六十四
徵	火	南方	夏	赤	視	禮	心	羽	爲事	數五十四
羽	水	北方	冬	黑	聽	智	腎	介	爲物	數四十八

七音清濁之次

宮・八十一・商・七十二・角・六十四・變徵・五十七・徵・五十四・羽・四十八・變宮・四十二・

七音配合之譜

律長者聲濁・律短者聲清・數長律亦長・數短律亦短・律長而數短者用其子聲・則清濁諧韻・

七音	七律	七始

宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾	太族	姑洗	蕤賓	林鍾	南呂	應鍾
天統	人統	春律	夏律	地統	秋律	冬律

此乃黃鍾一均樂之正宮並用全律無有空積忽微若以還宮推之各自爲宮不能皆合于七始

論樂者以宮爲君欲其終而復始故往而不反則不可故七音始變而起于事終變而復于君

十二律旁通配合之譜

十二律	黃鍾	大呂	太蔟	夾鍾	姑洗
六律六呂	律	呂	律	呂	律
十二辰	子	丑	寅	卯	辰
十二月	十一月	十二月	正月	二月	三月
十二卦	復	臨	泰	大壯	夬
禽宿	危月燕 虛日鼠 女土蝠	牛金牛 斗木獬	箕水豹 尾火虎	心月狐 房日兎 氐土貉	亢金龍 角木蛟
十二舍	玄枵	星紀	析木	大火	壽星
二十四方	壬 子	癸 丑	艮 寅	甲 卯	乙 辰
八卦八音	坎音革		艮音匏	震音竹	
八風	廣莫		條風	明庶	
二十四氣	大雪 冬至	小寒 大寒	立春 雨水	驚蟄 春分	清明 穀雨
斗建	斗子	斗丑	斗寅	斗卯	斗辰
日躔	日丑	日子	日亥	日戌	日酉
乾坤	乾初九	坤六四	乾九二	坤六五	乾九三
坎離	既濟初九	既濟六四	未濟九二	未濟六五	既濟九三

應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂
呂	律	呂	律	呂	律	呂
亥	戌	酉	申	未	午	巳
十月	九月	八月	七月	六月	五月	四月
坤	剝	觀	否	遯	姤	乾
壁水貐 室火猪	婁金狗 奎木狼	畢月烏 昴日雞 胃土雞	參水猿 觜火猴	鬼金羊 井木犴	張月鹿 星日馬 柳土獐	軫水蚓 翼火蛇
姺訾	降婁	大梁	實沈	鶉首	鶉火	鶉尾
亥乾	戌辛	酉庚	申坤	未丁	午丙	巳巽
乾音石		兌音金	坤音土		離音絲	巽音木
不周		閶闔	涼風		景風	清明
立冬 小雪	寒露 霜降	白露 秋分	立秋 處暑	小暑 大暑	芒種 夏至	立夏 小滿
斗亥	斗戌	斗酉	斗申	斗未	斗午	斗巳
日寅	日卯	日辰	日巳	日午	日未	日申
坤六 三	乾上 九	坤六 二	乾九 五	坤初 六	乾九 四	坤上 六
未濟六 三	未濟上 九	既濟六 二	既濟九 五	未濟初 六	未濟九 四	既濟上 六

八風各取二十四位之三即是

律爲萬事根本于天地人無所不配姑取辰次斗建氣節卦爻方維風音係陰陽之大譜而列之

十二律得數多寡損益相生之譜

黃鍾 數八十一 正宮	正管九寸 子聲四寸半	三分損一下生林鍾	乾爲父
大呂 數七十六	正管八寸二百四十三分寸之百四 子聲四寸二百四十三分寸之五十二	三分損一下生夷則	曾孫婦
太蔟 數七十二 正商	正管八寸 子聲四寸	三分損一下生南呂	林鍾生爲子
夾鍾 數六十八	正管七寸二千一百八十七分寸之一 子聲二寸二千一百八十七分寸之二	三分損一下生無射	玄孫婦
姑洗 數六十四 正角	正管七寸九分寸之一 子聲三寸九分寸之五	三分損一下生應鍾	南呂生爲孫

下生者倍其實三其法即與三分損一同
上生者四其實三其法即與三分益一同

仲呂 數六十	正管六寸萬九千六百八十二分寸之 二千九百七十四 子聲三寸萬四千六百八十二分寸之 六千四百八十七	三分益一以正管三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬有一千八百九十六以子聲三分益一得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八 復生黃鍾 來孫婦	應鍾生爲曾孫 京房以不及黃鍾全寸故變爲六十律上生執始
蕤賓 數五十七 變徵	正管六寸八十一分寸之二十六 子聲三寸八十一分寸之十三	三分益一上生大呂	應鍾爲母
林鍾 數五十四 正徵	正管六寸 子聲三寸	三分益一上生太蔟	坤爲母
夷則 數五十一	正管五寸七百二十九分寸之四百五十一 子聲二寸七百二十九分寸之五百九十	三分益一上生夾鍾	大呂生爲玄孫
南呂 數四十八 正羽	正管五寸三分寸之一 子聲二寸三分寸之二	三分益一上生姑洗	爲子婦
無射 數四十五	正管四寸六千五百六十一分寸之六 子聲二寸六千五百六十一分寸之三	三分益一上生仲呂	夾鍾生爲來孫
應鍾 數四十二 變宮	正管四寸二十七分寸之二十 子聲二寸二十七分寸之十	三分益一上生蕤賓	爲孫婦

七音相生十二律還相生之譜

宮八十一	徵五十四	商七十二	羽四十八	角六十四	變宮四十二	變徵五十七
三分損一下生徵	三分益一上生商	三分損一下生羽	三分益一上生角	三分損一下生變宮	三分益一上生變徵	三分益一復于七十六
九九	六九	八九	六八	八八		

五正聲三統之純數

二變陰陽之變數

黃鍾 十一月宮 下生林鍾	林鍾 六月宮 上生太蔟	南呂 八月宮 上生姑洗
姑洗 三月宮 下生應鍾	應鍾 十月宮 上生蕤賓	蕤賓 五月宮 上生大呂
夷則 七月宮 上生夾鍾	夾鍾 二月宮 下生無射	無射 九月宮 上生仲呂
		仲呂 四月宮 上生黃鍾
		大呂 十二月宮 下生夷則
		太蔟 正月宮 下生南呂

但以一律爲宮，依七音相生之數數之即見。所謂七音，七音終即見次月當得之律，復從變徵生也。宮律短而餘律長者，即用半律，謂之子聲，清濁自應。

十二管還相爲宮之圖

黃鍾 十一月爲宮之均	黃鍾爲宮 無子聲	太蔟爲商	姑洗爲角
		林鍾爲徵	南呂爲羽
			蕤賓爲變徵
			應鍾爲變宮
			蕤賓生大呂

大呂 十二月爲宮之均	太蔟 正月爲宮之均	夾鍾 二月爲宮之均	姑洗 三月爲宮之均	仲呂 四月爲宮之均
子聲一 大呂爲宮	子聲一 太蔟爲宮	子聲二 夾鍾爲宮	子聲二 姑洗爲宮	子聲三 仲呂爲宮
夾鍾爲商	姑洗爲商	仲呂爲商	蕤賓爲商	林鍾爲商
夷則爲徵	南呂爲徵	無射爲徵	應鍾爲徵	黃鍾子聲爲徵
仲呂爲角	蕤賓爲角	林鍾爲角	夷則爲角	南呂爲角
無射爲羽	應鍾爲羽	黃鍾子聲爲羽	大呂子聲爲羽	太蔟子聲爲羽
林鍾爲變徵	夷則爲變徵	南呂爲變徵	無射爲變徵	應鍾爲變徵
黃鍾子聲爲變宮	大呂子聲爲變宮	太蔟子聲爲變宮	夾鍾子聲爲變宮	姑洗子聲爲變宮
林鍾生太蔟	夷則生夾鍾	南呂生姑洗	無射生仲呂	應鍾生蕤賓

黃鍾生林鍾	大呂生夷則	太蔟生南呂	夾鍾生無射	姑洗生應鍾
黃鍾子聲爲變徵	大呂子聲爲變徵	太蔟子聲爲變徵	夾鍾子聲爲變徵	姑洗子聲爲變徵
仲呂子聲爲變宮	蕤賓子聲爲變宮	林鍾子聲爲變宮	夷則子聲爲變宮	南呂子聲爲變宮
無射爲角	夾鍾子聲爲羽	黃鍾子聲爲角	無射爲商	仲呂爲商
夷則爲商	南呂爲商	無射爲商	蕤賓爲商	應鍾爲徵
大呂子聲爲徵	姑洗子聲爲羽	仲呂子聲爲羽	夷則爲角	林鍾爲角
蕤賓五月爲宮之均	林鍾六月爲宮之均	夷則七月爲宮之均	無射九月爲宮之均	南呂八月爲宮之均
蕤賓爲宮 子聲四	林鍾爲黃 子聲四	夷則爲宮 子聲五	無射爲宮 子聲二	南呂爲宮 子聲二
夷則爲商	南呂爲商	無射爲商	蕤賓爲商	仲呂爲商
大呂子聲爲徵	太蔟子聲爲羽	夾鍾子聲爲徵	應鍾爲徵	無射爲徵
無射爲角	應鍾爲角	黃鍾子聲爲角	夷則爲角	林鍾爲角
夾鍾子聲爲羽	姑洗子聲爲羽	仲呂子聲爲羽	大呂子聲爲羽	黃鍾子聲爲羽
仲呂子聲爲變宮	蕤賓子聲爲變宮	林鍾子聲爲變宮	夾鍾子聲爲變宮	太蔟子聲爲變宮
黃鍾子聲爲變徵	大呂子聲爲變徵	太蔟子聲爲變徵	夾鍾子聲爲變徵	姑洗子聲爲變徵
黃鍾生林鍾	大呂生夷則	太蔟生南呂	夾鍾生無射	姑洗生應鍾

應鍾十月爲宮之均	子聲三 應鍾爲宮	林鍾爲商	南呂爲角	應鍾爲變徵	仲呂復生黃鍾
		黃鍾子聲爲徵 太蔟子聲爲羽	姑洗子聲爲變宮		

宮有正變。故謂上宮下宮。伶州鳩對七律嘗言之矣。諸儒未之言也。十二律之均。終於七。而次月之宮受之。終於仲呂。而復皆以隔八相生。其爲旋相明矣。諸儒未之言也。　無射爲宮。林鍾爲羽。二均皆用子聲。林鍾不得獨大。鑄無射而爲大林之□。伶州鳩所以知其不和。正聲爲大。子聲爲少。　班固志律。皆下生呂、皆上生。京房自子至辰、皆下生。自巳至亥。皆上生。二說異同。若不可合。然以正聲子聲考之。則歆說亦可通也。蕤賓下生。得大呂之子聲。自大呂之子聲。上得夷則之正聲。夷則下生。得夾鍾之子聲。夾鍾之子聲上生。得無射之正聲。無射下生。得仲呂之子聲。以復于黃鍾之子聲。豈歆果不得律之正數耶。抑假以存正聲子聲之法耶。　淮南子、宮生商。商生角。角生徵。徵生羽。此以隔八之生推之不合。若以八十一數遞降之。以爲生序。十二律、謂之十六音可也。猶天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。天五生土。與水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。二者相生。固自並行而不相悖也。

十二律合聲之譜

十一月 十二月	斗建子日躔丑	奏黃鍾	祀天神	太師以律同合陰陽之聲。先儒皆知其爲斗日之合矣。漢志曰。玉衡杓建。天之綱也。日月初躔。星之紀也。綱紀之交。以原始造設。合樂用焉。注者泪以上元之設。諸儒莫之辨也。斗日均陽。何以爲合。惟朔日爲日月之初躔。日月同度。正與斗合。于是口陰陽口義焉。不兼日月斗而言之非也。此之謂三辰緯五星。
	斗建丑日躔子	歌大呂			
正月 十月	斗建寅日躔亥	奏太蔟	祭地示		
	斗建亥日躔寅	歌應鍾			
二月 九月	斗建卯日躔戌	歌夾鍾	享先祖		
	斗建戌日躔卯	奏無射			
三月 八月	斗建辰日躔酉	奏姑洗	祀四望		
	斗建酉日躔辰	歌南呂			
四月 七月	斗建巳日躔申	歌小呂	享先妣		
	斗建申日躔巳	奏夷則			

五月 六月	斗建午日躔未 斗建未日躔午	奏蕤賓 歌函鍾
		祭山川

十二律推變增衍之譜

京房準十三絃．六十律．仲呂復黃鍾不及九寸．故上生執始因而演之爲六十律．

房律候氣有驗．不可廢也．準法久絕．

魏陳仲儒出意安弦．不見施用．

周王朴但以定十二律．

宋錢樂之三百六十律．因房法推衍當期之日．

唐張文收曾鑄三百六十律．足見法之不繆．

梁武帝四通．十二絃應十二律．大抵以律之寸爲弦之一尺．弦之一寸用三絲．十二笛．以飲弦．當時以飲二鍾皆應．

鄭譯八十四調。萬寶常張文收皆與譯同。

萬寶常八十四調。十二旋宮。百四十四律。一律而有十二律。千八聲。一律而有七聲。八十四調之外。皆是移弦換柱之法。歷無窮之變。起於天之餘度。斗分也。是律無窮之變起於仲呂。不外黃鍾九寸之餘分。此造化之所謂不可測者。智者之創彼皆有得不可廢也。

三宮六變之譜

圜鍾爲宮	夾鍾之均	降神
黃鍾爲角	夷則之均	酌獻
太蔟爲徵	林鍾之均	出入舞

一變致羽物及川澤之示　再變致嬴物及山林之示
三變致鱗物及邱陵之示　四變致毛物及墳衍之示
五變致介物及土示　六變致象物及天神

地上圜丘用此四均　圜鍾天廟帝出乎震卯酉數六故樂六變

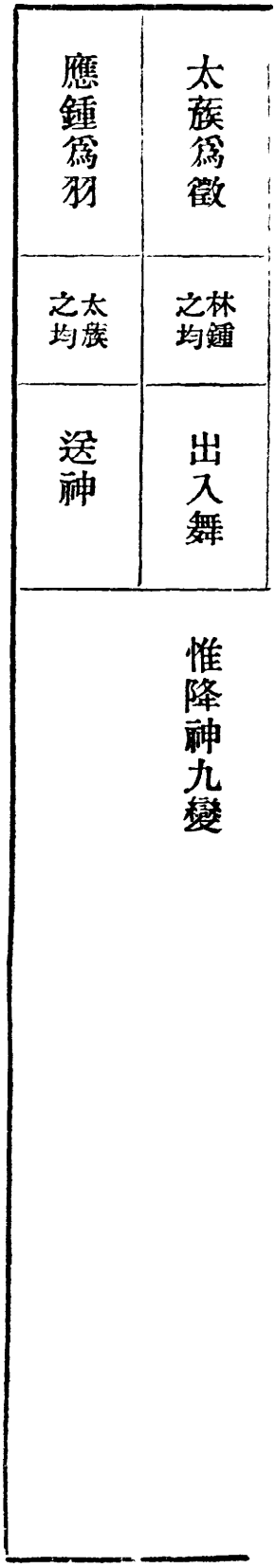
惟降神六變

姑洗爲羽	函鍾爲宮	太蔟爲角	姑洗爲徵	南呂爲羽	黃鍾爲宮	大呂爲角
林鍾之均	林鍾之均	無射之均	南呂之均	黃鍾之均	黃鍾之均	南呂之均
送神	降神	酌獻	出入舞	送神	降神	酌獻

澤中方丘用此四均　林鍾地統丑未數八故樂八變

惟降神八變

宗廟之中用此四均　虛危宗廟子午數九故樂九變



樂不六變。不足以致天神。故先言之。三宮求類之說是也。而商聲獨闕。何以爲樂。角徵、羽又不應旋宮之律。樂固極于千八聲。然八十四調之外。豈所以承大祀。是特未知周禮之書多省文。而互見。那之一詩序樂最詳。猶不言送神之樂。此乃禮經非詩之比。迎神酌獻。八舞送神。樂用四均。各以一聲見之。復何疑哉。六變、八變、九變。其數甚明。大玄載之。張文收用之唐矣。然文收祭樂。皆闕商聲。則亦承先儒之誤爾。且司樂不云乎。凡六變者。文之以五聲。播之以八音。則商其可闕耶。況以爲尚柔、而三宮皆舉太蔟、太蔟、律之正商也。何避之有。況七音商周所用。而此不及者。舉五聲則二變存其中矣。亦謂之闕可乎。

律度量衡相通之譜

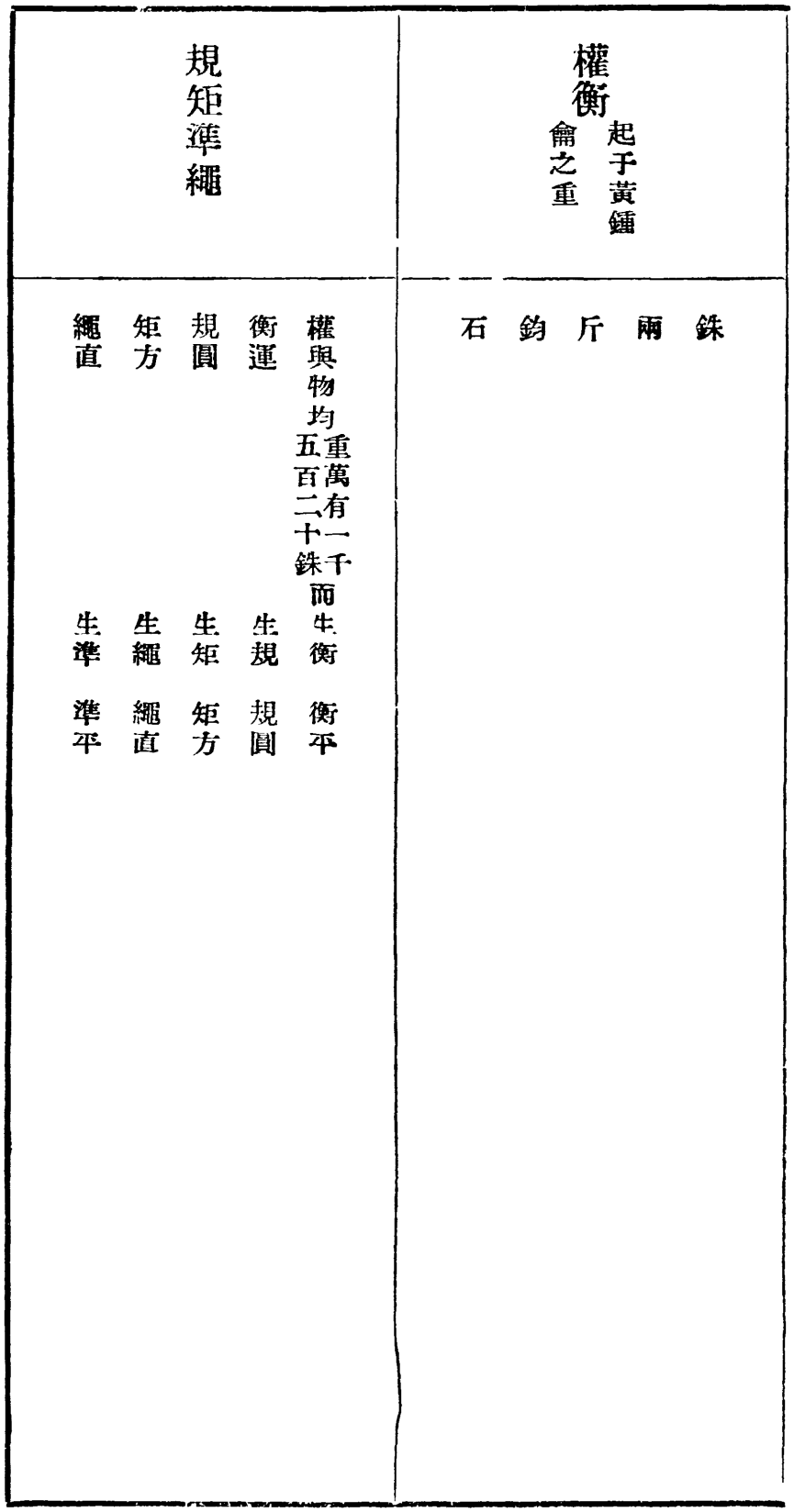
度　起于黃鍾之長

分　寸　尺　丈　引

量　起于黃鍾之龠

龠內方尺以寓度
合重一均以寓權
升聲中黃鍾之宮以應律
斗內方外圓以寓規矩
斛準之量之以寓準繩

周嘉量　其銘曰時文思索
允臻其極嘉量既
成以觀四國永啓
厥後茲器惟則



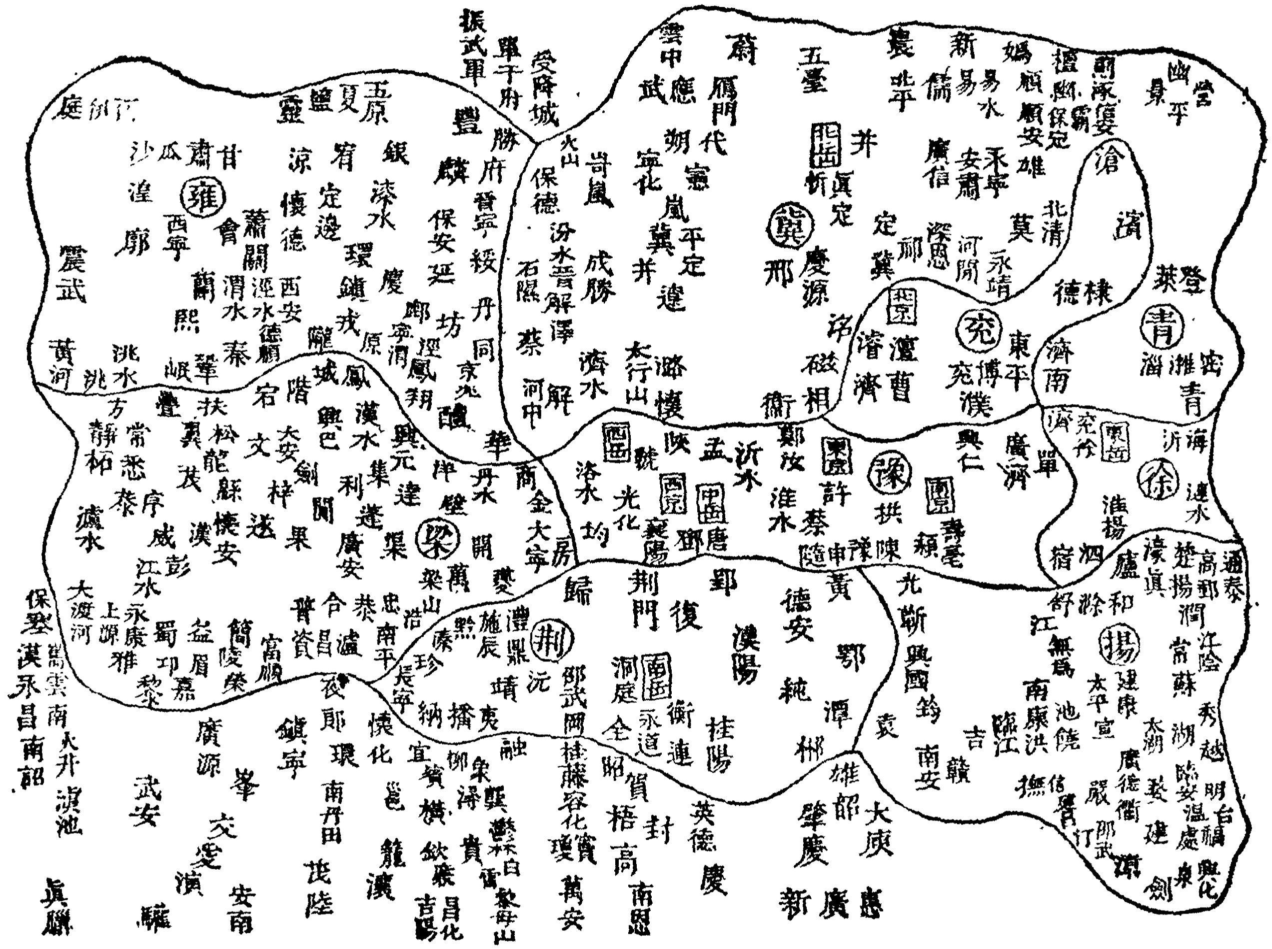
先王以律爲度量權衡。由權衡生規矩準繩。律法寓于度量權衡。苟得其一。皆可起律。惟周之嘉量爲備。先王用心之至如此。觀其銘可見矣。

帝王經世圖譜卷七

禹跡九州之圖
舜肇十有二州之圖
禹貢九州山川之圖
禹貢九州譜
周職方辨九州之圖
職方九州山川之圖
職方九州譜
周禮土會之譜
九等異同之譜
十二土壤之譜
土宜教稼穡之譜

周保章九州分星之譜
唐一行山河分野圖
魏陳卓十二次分野圖
世紀十一次配合譜
世紀九州分星旁通譜
六家分星異同之譜
三家分星異同譜

禹迹九州之圖



冀州不言疆境，以兗、青、豫、雍相距之境推之可知。濟河惟兗州。東南距濟，西北距河。海岱惟青州。東北據海，西南距岱。海岱及淮惟徐州。東至海，北至岱，南及淮。淮海惟揚州。北距淮，南距海。荆及衡陽惟荆州。北據荆山，南及衡山之陽。荆河惟豫州。西南至荆山，北距河。華陽黑水惟梁州。東據華山之南，西距黑水。黑水西河惟雍州。西距黑水，東據河。

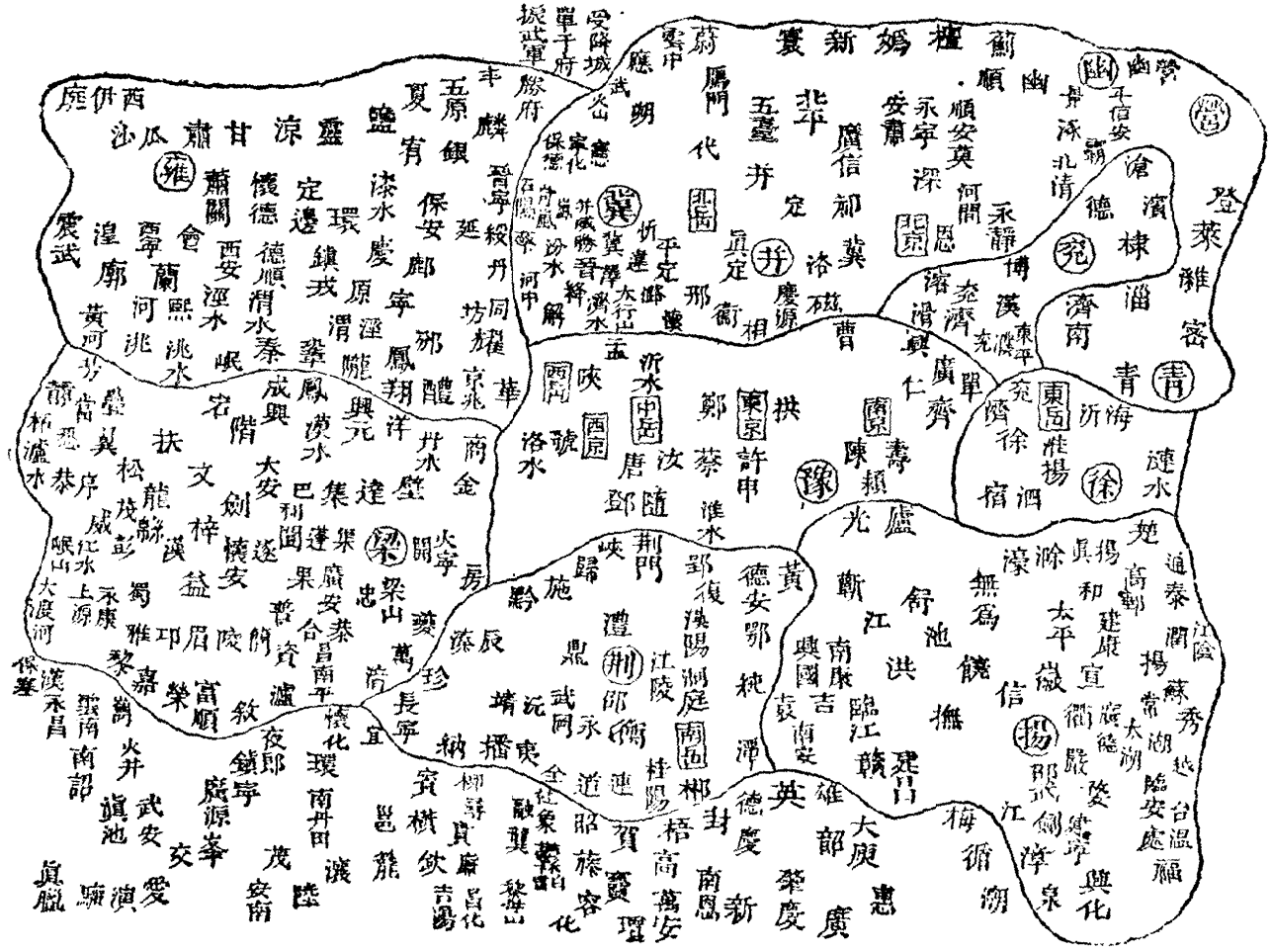
舜肇十有二州之圖

舜典、肇十有二州。封十有二山。濬川。十二州書無明文，他經亦無互見。

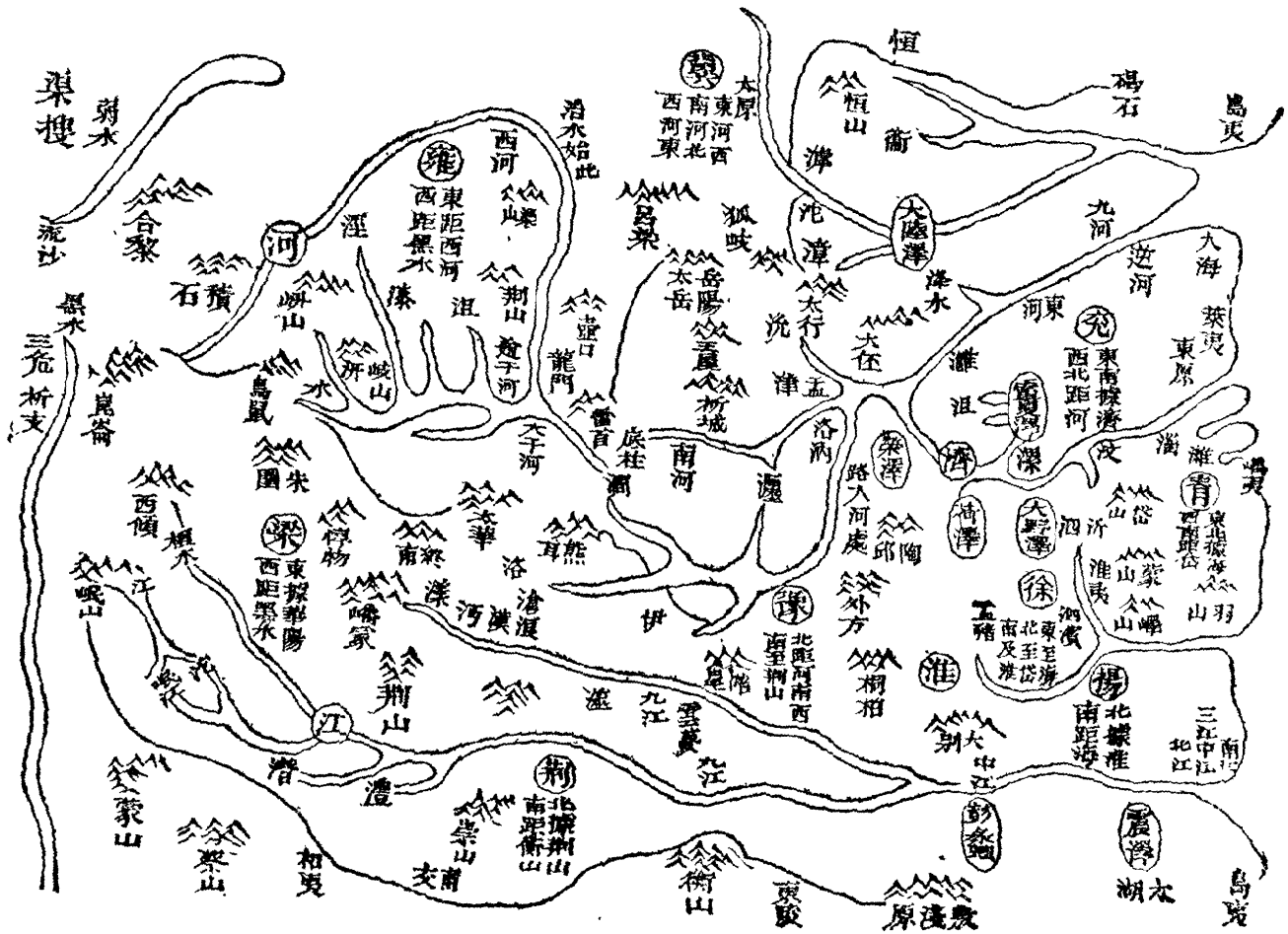
注禹治水之後。分冀州爲幽州幷州。分青州爲營州。分州後儒皆同。說疆境則無明文。治水先後之說異同。別具後釋。

舊圖舜肇分爲十有二州。蓋以古冀州南北闊大。分衞水爲幷州。分燕以北爲幽州。以青州越海析遼東之地爲幽州。

今圖爲衆說分幽幷營。而闕其疆境。以無所考。不容臆斷。


登萊雜密
滄濱棣淄
濟南
青
海沂
徐
宿泗
連水
楚
揚眞和建康宜
太平徽
信
揚
鄱氏劍潭泉
江
梅溜湖
廬
舒池饒撫
江洪
臨江贛
南康興國吉袁南安
建昌
維部廣
大庾惠
英
韶慶
德慶新
南恩
黃
德安鄂岳
滸
德慶
封
梧高萬安
賀賀瑤
柱陽
連
昭藤容
全
融龔黎山
柳寧貞廉
賓橫欽吉陽
龍
邕
宜
長寧
納
播
靖
沅
辰
溆
珍
鼎武岡
澧
荊
鄖
江陵
峽
歸
施
黔
荊門
漢陽洞庭南邑
鄂復
淮水
蔡
鄭
東京
許
申
豫
拱
陳
壽
光
頴
汝
隨
唐
鄧
洛水
號
陝西
河南
汴
開
梁
房
金
商
華
京兆
坊耀
同
延
保安鄜
邠醴
井水壁
翔洋
鳳
翠
漢水
興元
成
階
文
扶
岷
冀
當恐
恭
序
松茂彭
龍
漢
劍
梓
安
逐
益
陵
眉
資瀘
合昌南平
懷化
環南井田
溆
陸
茂
安南
蜀
雅
黎
嘉
榮
雲南南部
火井
武安
交
愛
演
驩
眞臘
巴利閬果
渠
蓬
廣安恭
普
渝
夔
忠
梁山
萬
寧
宜
欽
夜郎
鎮寧
廣源峯
順
敘
瀘
江
永康
上源
大渡河
保寧
漢
南
昌
瀘水
當
恐
岷山
江水
威
茂
彭
蜀
雅
黎
嘉
峨眉
大渡河
保寧
漢
南
昌
雲南南部
火井
武安
交
愛
演
驩
眞臘
丹鳳
汾水
解
石隰
平
并
慶源
相
衛
邢
趙
磁
洺
冀
深
博
漢
東平
充濟
濮濟
太行
孟
陝西
虢
洛水
河中
府
蒲
解
絳
晉
絳
汾
同
華
京兆
商
金
房
梁
漢
興元
成
階
文
扶
岷
冀
當恐
恭
序
松茂彭
龍
漢
劍
梓
安
逐
益
陵
眉
資瀘
合昌南平
懷化
環南井田
溆
陸
茂
安南
蜀
雅
黎
嘉
榮

禹貢九州山川之圖


恒
碣石
島夷
恒山
衛
滹沱
漳
大陸澤
大海
葉榆
東原
九河
逆河
河
西河
合黎
流沙
弱水
積石
崆峒
三危
析支
崑崙
渭
東距西河
西距黑水
洛
沮
荊山
漆
沮
浴水始此
虛口
龍門
雷首
呂梁
狐岐
岳陽
太岳
析城
太行
沇
沛澤
大伾
東河
濟
河
菏澤
路入河處
陶丘
大野澤
孟豬
泗
淮
羽山
蒙山
岱山
沂
淮夷
濰
青
東北據海
西距岱山
嵎夷
濰
沮
淄
菏澤
濮
汶
南河
底柱
澗
洛汭
大伾
熊耳
伊
洛
瀍
漆
沮
洛
滎
東據華陽
西距黑水
朱圉
鳥鼠
岍
岐
西傾
桓水
嶓冢
導
漾
沔
嶓冢
終南
惇物
敷淺原
荊山
北距河南西
南至荊山
豫
北距河南
南至荊山
滎
孟豬
陶丘
外方
桐柏
淮
別
大別
中江
北江
南江
三江
揚
北據淮
南距海
彭蠡
震澤
太湖
東陵
東迤
會稽
九江
雲夢
江
沱
潛
漢
漢
衡山
南條
荊山
北據荊山
南距衡山
內方
大別
南條荊山
中江
九江
敷淺原
東陵
東迤
會稽
太湖
島嶼

三條、自漢地理志有南北條。馬融王肅有三條說。
四列、鄭氏有此說。見書說、兩戒、唐一行說。見後圖。

禹貢九州譜

	冀	兗	青	徐	揚	荆	豫	梁	雍
州境	東界兗西南皆距河	東南據濟西北距河	東北至海西南距岱	東至海北至海岱及淮南及淮	北據淮南距海	北據荆山南盡衡山之陽	西南至荆山北距河水	東距華山之南西距黑水	西距黑水東據河
山	壺口太岳碣石 雷首底柱析城王屋太行恒山	岱 蒙羽嶧			敷淺原	荆山內方衡山大別	熊耳外方桐柏陪尾大邳	嶓冢蒙蔡	岐終南朱圉傾岍鳥鼠三危太華積石

川	澤	地	夷	物	土	田
衡漳沇衛恆洛水濟	大陸	太原覃懷	島夷		白壤	中中
九河逆河濕沮灤濟	雷首	桑土		桑土既藝厥草惟繇厥木惟條	黑墳	中下
濰淄汶		海濱廣斥嶋夷	萊夷	萊夷作牧	白墳	上下
淮沂泗	大野	東原	淮夷孔云水名今從鄭氏	草木漸包	赤埴墳	上中
三江	彭蠡震澤	東陵	島夷	陽鳥攸居厥篠既敷厥草惟夭厥木惟喬	塗泥	下下
江漢沿九江三澨洞庭滙澧	雲夢				塗泥	下中
伊洛瀍澗濟孟津淮	滎波荷澤孟豬				厥土惟壤下土墳壚	中上
沱潛桓江漢漢潭沔			和夷		青黎	下上
渭汭漆沮灃弱水黑水	豬野流沙	原隰		織皮	黃壤	上上

賦	貢	篚	導山
雜出第二 上上錯			壺口雷首至于太岳 底柱析城至于王屋 太行恒山至于碣石 入于海
州第九 貞 賦正相當	漆絲	織文	
中上	鹽絲海物 惟錯岱畎 絲枲鉛松 怪石	槀絲	
中中	惟土五色 羽畎夏翟 嶧陽孤桐 泗濱浮磬 惟夷蠙珠 暨魚	玄纖縞	
雜出第六 下上上錯	惟金三品 瑤琨篠簜 齒革羽毛 惟木惟箘 橘柚包 錫貢	織貝	過九江至於敷淺原
上下	羽毛齒革金 三品杶幹栝柏 礪砥砮丹 惟箘簵楛三 邦底貢厥名 包軌篚 江納錫 大龜九	玄纁璣組	嶓冢至于荊山內方至于大別 岷山之陽至于衡山
雜出第一 錯上中	漆枲絺紵 錫貢磬錯	織纊	熊耳外方桐柏至于陪尾
雜出第九 下中三錯	璆鐵銀鏤 砮磬熊羆 狐狸織皮		導嶓冢至于荊山 荊之衡陽至于岷山之陽
中下	球琳琅玕		導岍及岐至于荊山 西傾朱圉鳥鼠至于太華

導川	入都道
河至龍門東至底柱北過涂水至于大陸道九水東流爲濟入于河	夾石碣石入于河
又北播爲九河同爲逆河入于海	浮于濟漯達于河
濟會于汶入于海	浮于汶達于濟
淮會于泗沂入于海	浮于淮泗達于河
漢東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海至于東陵東迤北會于匯東爲中江入于海	沿于江海達于淮泗
漢爲滄浪之水過三澨至于太別南入于江江至澧過九江	浮于江沱潛漢逾于洛至于南河
河南至于華陰東至孟津東過洛汭至大伾濟溢爲滎東出于陶丘北東至于菏導淮自桐柏導洛自熊耳東會纏澗伊入于河	浮于洛達于河
嶓冢導漾爲沔爲漢出爲潛岷山導江東別爲沱黑水南入于海	西傾因桓是來浮于潛逾于沔入于渭亂于河
導弱水至合黎入流沙導黑水至于三危導河積石至于龍門導渭自鳥鼠同穴會于澧會涇過漆沮入于河	浮于積石至于龍門西河會于渭汭

職方九州山川之圖

揚

會稽在山陰。屬漢會稽郡。具區即震澤。見禹貢。三江。見禹貢。

五湖在震澤之旁。具區五湖。皆在吳南。

荊

衡山雲夢。江漢。並見禹貢。衡山在湘南。屬漢長沙郡。雲夢在華容。屬漢南郡。

潁出陽城。屬漢潁川郡。在豫境。今在荊。當攷注云。湛未聞。漢志昆陽有湛水。亦屬潁川。意其潁湛下流。漫灌被于荊之北境歟。

豫

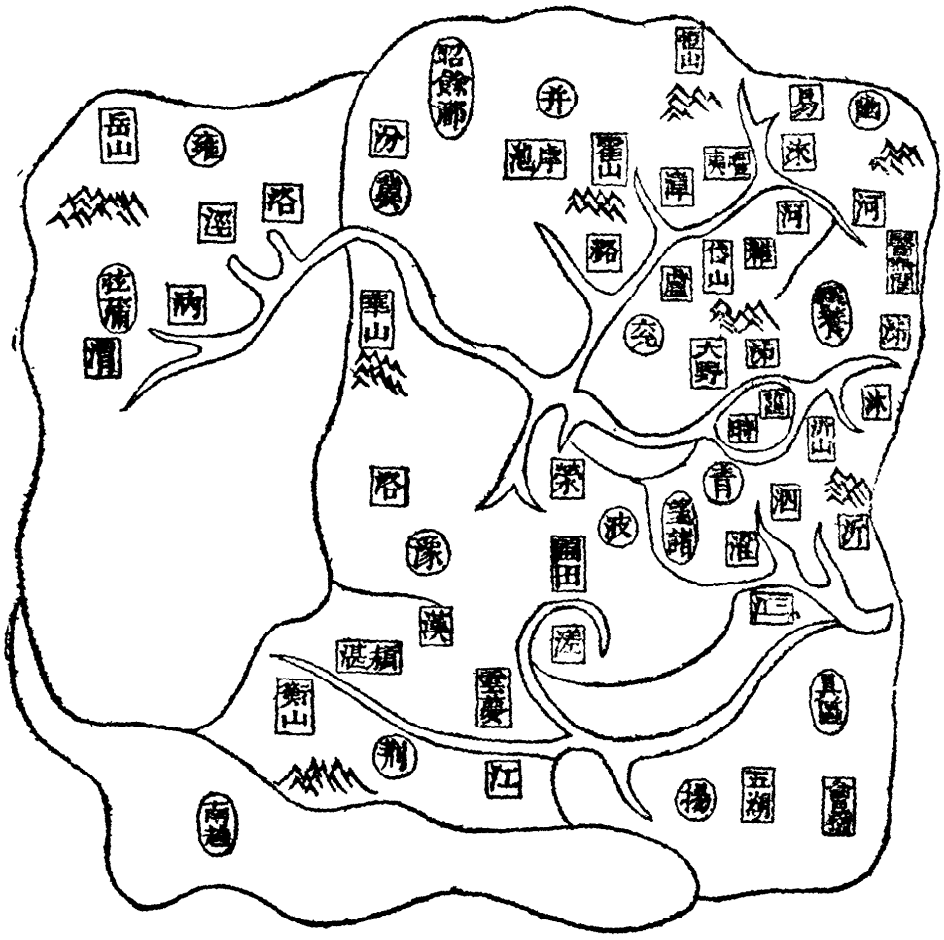
華山見禹貢。在華陰縣。屬漢弘農郡。圃田在中牟。屬漢河南郡。滎見禹貢。濟溢爲滎。雒見禹貢。

波見禹貢。溠見左傳。鄭氏云。在荊州。然隨在豫之南。荊之北。杜預云。漢在義陽厥縣西東南入鄖。則固在豫之北境。

青

沂山在蓋。屬漢泰山郡。望諸在睢陽。爲漢梁國。即孟豬在豫境。淮泗見禹貢徐州。

沂水在蓋。沐出東莞。屬漢瑯琊國。


昭餘祁
并
恒山
岳山
汾
冀
池
序
霍山
易
冰
幽
漳
河
河
涇
洛
涇
渭
兩
華山
大野
汝
洛
豫
滎
陂
圃田
淮
漢
漢
江
揚
五湖
荊
南海

兗　岱見禹貢。在博。屬漢泰山郡。大野見禹貢。徐州在鉅野。屬漢陽郡。河沛見禹貢。盧維注。當作雷雍。雷澤在陽城。屬漢濟陰郡。雍即灉水。

雍　嶽山在汧。屬漢扶風郡。志亦在汧。漢志汧吳山在西。古文以爲汧山。北有蒲谷鄉。弦中谷。汭水出西北。東入涇。涇出涇陽。屬漢安定。渭出首陽。鳥鼠同穴。屬漢隴西郡。見禹貢。洛出懷德。屬漢左馮翊。漢志云。禹貢北條荊山。在南下有壺梁原。出洛水。東南入渭。

幽　醫無閭在遼東。屬漢遼東郡。國無慮城。豵養在長廣。屬漢東萊郡。漢志下密注。養澤在西。屬北海國。莒出萊蕪。屬漢泰山郡。時出般陽。屬漢齊國。漢志博昌有時水。屬安樂國。河沛見禹貢。冀兗。

幷　恆山見禹貢。在上曲陽。屬漢中山國。昭餘祁在鄔。屬漢太原郡。虖池出魯城。屬漢鴈門郡。嘔夷出平舒。屬漢代郡。滹出廣昌。屬漢中山。易出故安。屬漢涿郡。

冀　雷山在堯。屬漢河東郡。楊紆未聞。爾雅云。秦有楊陵。後漢作揚紆。引郭璞云。在汧西。雖同名。乃在右扶風。屬雍州。漳在長子。屬漢上黨郡。汾出汾陽。屬太原郡。潞出歸德。疏云。郡名。漢志有歸德。不在冀州。無攷。

職方九州譜

	揚	荊	豫	青	兗	雍	幽	冀	幷
山鎮	會稽在山陰	衡山在湘南	華山在華陰	沂山沂水所出在蓋	岱山在博	嶽山吳嶽在沂	醫無閭在遼東	霍山在彘	恆山在上曲陽

澤藪	川	浸	利	民	畜	穀
具區在吳南	三江見禹貢	五湖在南吳	金錫竹箭	五男二女	鳥獸	稻
雲夢在華容	江漢見禹貢	潁出陽城宜屬豫當考注未聞	丹砂銀齒革	一男二女	鳥獸	稻
圃田在中牟	滎即濟雒見禹貢	波即滎波在滎陽	林漆絲枲	二男三女	六擾馬牛羊豕犬雞	五種黍稷麥菽稻
望諸在睢陽	淮見禹貢泗徐州	沂出蓋沐出東莞	蒲魚	二男二女	雞狗	稻麥
大野在鉅野	河沛見禹貢	盧注云當爲雷雍	蒲魚	二男三女	六擾	四種黍稷麥稻
弦蒲在沂	涇出涇陽汭出豳地	渭出首陽洛出懷德非豫之洛	玉石	三男二女	牛馬	黍稷
貗養在廣長	河沛兗州	菑出萊蕪時出般陽	魚鹽	一男三女	四擾馬牛羊豕	三種黍稷稻
昭餘祁在鄔	漳出長子	汾出汾陽沒出歸德	松柏	五男三女	牛羊	黍稷
昭餘祁在烏戶出	虖池出鹵城出平舒嘔夷	滱出廣昌易出故安	布帛	二男三女	五擾馬牛羊犬豕	五種

周禮王會之譜

州境	東南	正南	河南	正東	河東	正西	東北	河內	正北
五土	左傳山林	山林　山師掌 樂再變及山林之元							
動物	虎豹之屬	毛物　麟長 樂四變致毛物							
植物		阜物柞栗之屬							
民		毛而方木							黑而津水
川澤	左傳偃瀦藪澤	川澤　川師掌 樂一變及川澤之元							
鱗物	魚龍之屬	鱗物　龍長 樂三變致鱗物							
膏物		膏物蓮茨之屬							

九等異同之譜

左傳　京陵 丘陵　邊師掌 樂三變及邱陵之元	翟雉之屬 羽物　鳳長 樂一變致羽物	鼓物桃李之屬 專而長火
左傳滄鹵墝瀌原防隰泉衍沃 墳衍　邊師掌 樂四變及墳衍之元	龜鼈之屬 介物　龜長 樂五變致介物	莢物薺棘之屬 皙而瘠金
左傳原防隰皋衍沃 原隰　邊師掌 樂五變及土元	蠃蚳之屬 羸物　人長 樂再變致羸物	叢物蘆葦之屬 豐肉而庳土

禹貢	雍　上上	徐　上中	青　上下	豫　中上	冀　中中	兗　中下
司徒遂人	三等夫百畝家百畝不易萊五十畝	通爲夫百二十五畝	上地夫百五十畝	三等夫百七十五畝	通爲夫二百畝家二百畝一易萊百畝	中地夫二百二十五畝
草人不可次第且用其本次序	騂剛禹貢赤埴牛	赤緹禹貢赤墳羊	墳壤禹貢豫土麋	渭澤禹貢塗泥鹿	鹹潟禹貢廣斥貙	勃壤禹貢冀豫雍土狐
左傳亦無次第且從其本	山林五物山林	藪澤五物川澤	京陵五物丘陵	消鹵五物墳衍	疆潦墳衍	偃豬川澤

梁	三夫二百五十畝	埴壚禹貢徐豫土	原防五物原隰
下上		家	培衍
荆	通爲夫二百七十五畝	墝壤禹貢埴	隰皋原隰墳衍
下中		墳	
揚	下地夫三百畝家三百畝再易菜二百畝	輕煖禹貢墳壚	衍沃墳衍原隰
下下		犬	
草人左傳	乃九土不當爲九等乃五地之分別適當九數不得爲九等	先儒以兩者爲九等皆非是	

十二土壤之譜十二土十二分野之土性禹貢庶土是也十二壤已加人功禹貢三壤是也

角亢氐鄭	豫州	土惟壤下土墳壚	田中上	賦上錯中	職方豫穀宜五種
房心宋	豫州	土惟壤下土墳壚	田中上	賦上錯中	職方豫穀宜五種

尾 箕 燕	斗牛女 吳越	虛危 齊	室壁 衛	奎婁 魯	胃昴畢 趙	觜參 晉
冀州	揚州	青州	兗州	徐州	冀州	冀州
白壤	塗泥	白墳廣斥	黑墳	赤埴墳	白壤	白壤
田中中	田下下	田上下	田中下	田上中	田中中	田中中
賦上錯上	賦下上錯	賦上中	賦下貞下	賦中中	賦上錯上	賦上錯上
職方豫 穀宜五種	職方揚 穀宜稻	職方 青青宜稻麥 幽幽宜三種	職方兗 穀宜四種	職方青 穀宜稻麥	職方 冀冀宜黍稷 幷幷宜五種	職方 冀冀宜黍稷 幷幷宜五種

土宜教稼穡之譜

井鬼秦	柳星張周	翼軫楚
雍州梁州	豫州	荊州
黃壤青黎	土惟壤下土墳壚	塗泥
田上上田下上	田中上	田下中
賦中下賦下中三錯	賦錯上中	賦下上
職方雍穀宜黍稷	職方豫穀宜五種	職方荊荊宜稻

禹貢	冀	兗
職方	冀幷幽	兗
土	白壤	黑墳
宜	黍稷冀五種幷三種幽	四種

青	徐	揚	荆	豫	梁	雍
幽 青	青	揚	荆	豫	梁	雍
白墳 廣斥	赤埴墳	塗泥	塗泥	壤 墳壚	青黎	黄壤
三種 稻麥	稻麥	稻	稻	五種	黍稷	黍稷

以上土宜九州大較如此細分之但觀土色與性則知所宜穀

周禮大司徒之職掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物而辨其邦國都鄙之數以土會之法辨五土之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠五曰原隰其動物宜羸物其植物宜叢物其民豐肉而庳以土宜之法辨十二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以任土事辨十有二壤之物而知其種以教稼穡樹藝以土均之法辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百晦一易之地家二百晦再易之地家三百晦遂人辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地夫一廛田百晦萊百晦餘夫亦如之下地夫一廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之草人掌土化之法以物地相其宜而爲之種辟剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕鹽檗用黃輕爨用犬大司樂凡六變者一變而致羽物及川澤之祇再變而致羸物及山林之祇三變而致鱗物及

丘陵之示。四變而致毛物、及墳衍之元。五變而致介物。及土元。六變而致象物、及天神。　山師、掌山林之名、辨其物與其利害。而頒之于邦國。使致其珍異之物。　川師、掌川澤之名。辨其物與其利害。而頒之于邦國。使致其珍異之物。　邍師、掌四方之地名。辨其丘陵、墳衍、邍隰之名物之可以封邑者。

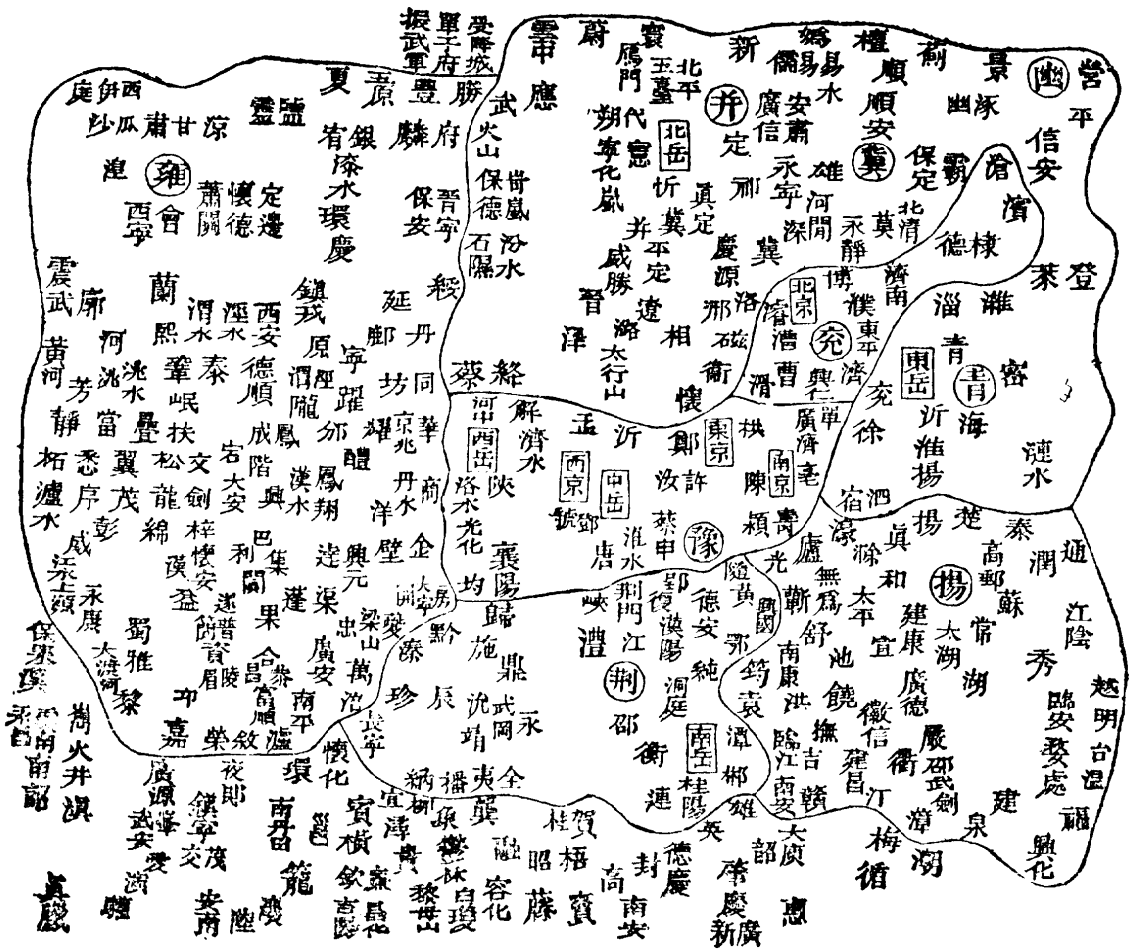
左傳。楚薦掩爲司馬。子木使庀賦數甲兵。甲午、薦掩書土田、度山林、鳩藪澤、辨京陵、表淳鹵、數疆潦、規偃豬、町原防、牧隰皐、井衍沃、量入修賦。

太司徒治地之法。一曰五物。二曰九等。三曰十二土。四曰十二壤。五物、山林、川澤、丘陵、墳衍、原隰、是也。九等、自上上至下下、是也。十二土、十二分野之土也。十二壤。已加人功。可以稼穡者也。先儒見司徒有不易、一易、再易。遂人、有上地、中地、下地。遂爲周田三等。不以禹貢釋之。乃引草人土化之法。是以十二土爲九等也。又引薦掩爲賦。以列九等。是以五物爲九等也。曾不知司徒遂人。省文互見。正與禹貢九等。合而爲一。掩之所辨。乃司徒之五物。別而言之。偶有九數。亦不可以爲九等。草人但論土宜。至其肥瘠之差。非所許也。今故列三譜。互相發明。以著先儒之未喻者。若乃土會之法。五土物宜。雖有五行資生之理。不可例推。後儒牽強合之。非是。大樂致物元。古人必有感召之理。周樂師亡。而樂理不傳。謂遲速、小大、感召、後先。亦先儒之牽合。皆難據用。但以經文譜之。使學者便于觀覽耳。

周職方辨九州之圖

東南曰揚州。　正南曰荆州。　河南曰豫州。
正東曰青州。　河東曰兗州。　正西曰雍州。
東北曰幽州。　河内曰冀州。　正北曰幷州。

舊圖。荆揚豫兗之境與禹貢略同。雍冀梁青。則徐之地。以經攷之。頗合。今姑從舊。幽州之境。幷色青士其疆不可知。難據。舊圖分畫據經山川冀南而幷北。舊圖幷西而冀東。不惟山川易位于河内正北不合。冀幷幽青之境。經無所考。亦難臆斷。今故辨四州之方。而闕其疆云。


營平
信安
景
薊
幽
霸
滄
瀛
保定
順安
冀
檀
順
薊
登
萊
濰
淄
青
密
海
膠
濟南
德
棣
東岳
沂
泰
揚
徐
充
兗
曹
濟寧
單
東京
鄭
汝
許
南京
陳
潁
豫
蔡
申
唐
淮水
荊門江
峽
澧
荊
鄧
復
漢陽
洞庭
衛
連
南岳
桂陽
永
全
融
容化
賀
梧
昭
藤
寶
封
南安
高
德慶
肇慶
新
廣
惠
潮
梅
循
漳
汀
建
泉
興化
臨安
婺
處
江陰
越
明台
溫
福
秀
潤
蘇
常
湖
太湖
建康
廣德
嚴
衢
邵武劍
饒
撫
吉
贛
南康洪
臨江西安
大庾
部
雄
郴
袁
潭
鈞
德安
純
隨
黃
鄂
無爲
舒
池
和
太平
宣
徽信
寧
盧
滁
揚
楚
淮
泗
宿
沂
濟寧
兗
徐
充
東岳
泰
并
定
那
廣信
安肅
永寧
河間
北清
永靜
莫
濟南
博
濮東平
濟
北京
趙
磁
衛
懷
孟
西京
鄭
中岳
汝
許
南京
陳
潁
河南
西岳
洛水光化
均
襄陽
歸
施
鼎
武岡
沅
靖
夷
播
綏
寧
寶
橫
欽
吉
陽
宜
澤
黔
黎
山
瓊
林
白
瓊

周保章九州分星之譜

九州封域分星。經無其目。鄭注主在封域。故以國言。今本其說。附于九州。註云。星紀、吳越也。玄枵、齊也。娵訾、衞也。降婁、魯也。大梁、趙也。實沈、晉也。鶉首、秦也。鶉火、周也。鶉尾、楚也。壽星、鄭也。大火、宋也。析木、燕也。

吳越、揚州。斗牛。　齊、青州。女虛危。　衞、兗州。室壁。　魯、青州。奎婁。　趙晉、冀幷州。胃昴畢角參。

秦、雍州。井鬼。　周、豫州。柳星張。　楚、荆州。翼軫。　鄭、豫州。亢角。　宋、豫。氐房心。　燕、幽州。尾箕。

據鄭注與班固地理志。分野合。志、魏即晉地。韓即鄭地。帝王世紀亦用此說。攷之左氏傳國語皆合。但以國爲斷。則疆土變易不常。不合天文之正。今故止據九州之境。分附十二次。若其疆境。別具一行山河之界。

西伊犂
法瓜肅甘涼
慶武
那蘭
河渭木
秦
德順
鳳
階成
岩扶
松茂文龍綿劍梓利涪閣巴
序威彰綿劍
渠
陵閬資昌合
榮順敘
嘉邛
敘
瀘
源筆文
瀘演雲
滇
南昭通池
雲貴
大井鹽
滇
南
昌
蜀
川
陝
西
河中
解
平陽
霍
太原
盂
汾
遼
沁
潞
澤
威
蠡
定遼
鎮
代
原
寧
慶
延
保
綏
榆
河
套
邠
涇
鄜
坊
丹
延
慶
環
慶
鳳翔
興
鞏
華
京兆
商
金
同
華
渭
商
同
州
乾
陝虢
西京
鄧
中岳
汝
申
隨
淮
南京
徐
鳳
泗
滁
和
揚
鎮
江
常
蘇
松
太
浙
杭
嘉
湖
紹
寧
台
溫
處
金
衢
嚴
徽
寧國
池
太平
廣信
建
南康
九江
饒
南安
贛
吉
撫
臨江
袁
瑞
建昌
福
興
泉
漳
汀
延平
邵武
福寧
海
福州
興化
淳泉
安
慶
潁
鳳陽
廬
鳳
淮
揚
通
泰
海
徐州
山東
兗
東昌
青
登
萊
遼東
都司
薊
保
真
定
河間
永平
順
天
津
遵化
密雲
昌平
宣府
大同
山西
太原
汾
平陽
潞
澤
沁
遼
蔚
代
岢嵐
寧武
偏頭關
朔
寧夏
固原
甘
涼
肅
鎮番
西寧
洮
岷
河州
臨
鞏
蘭
會
寧遠
哈密
烏斯藏
朶甘
烏思藏
天方
默德那
麥加
回回
哈烈
撒馬兒罕
布哈爾
俺都淮
土魯番
哈密
火州
吐魯番
沙州
赤斤
罕東
安定
阿端
曲先
阿速
畏兀兒
別失八里
亦力把里
哈剌火州
魯迷
土番

周禮、保章氏、掌天星、以志星辰日月之變動、以觀天下之遷辨其吉凶、以星土辨九州之地所封封域、皆有分象、以觀妖祥、

左傳襄公九年、士弱曰、陶唐氏之火正、閼伯居商、主大火、　二十八年、梓愼曰、龍宋鄭之星、裨竈曰、歲棄其次、而旅于明年之次、以害鳥帑、周楚惡之、時歲在星紀、淫于玄枵、鶉尾、周楚之分、　昭公元年、子產曰、辰爲商星、參爲晉星、十七年、梓愼曰、宋、大辰之虛也、陳、大昊之虛也、鄭、祝融之虛也、皆火房也、　衞、顓頊之虛也、其星爲大水、

國語、周語、伶州鳩曰、歲在鶉火、則我有周之分野也、姬氏出自天竈、及析木有建星牽牛焉、則我皇妣太姜之姪、伯陵之後、逢公之所馮神也、

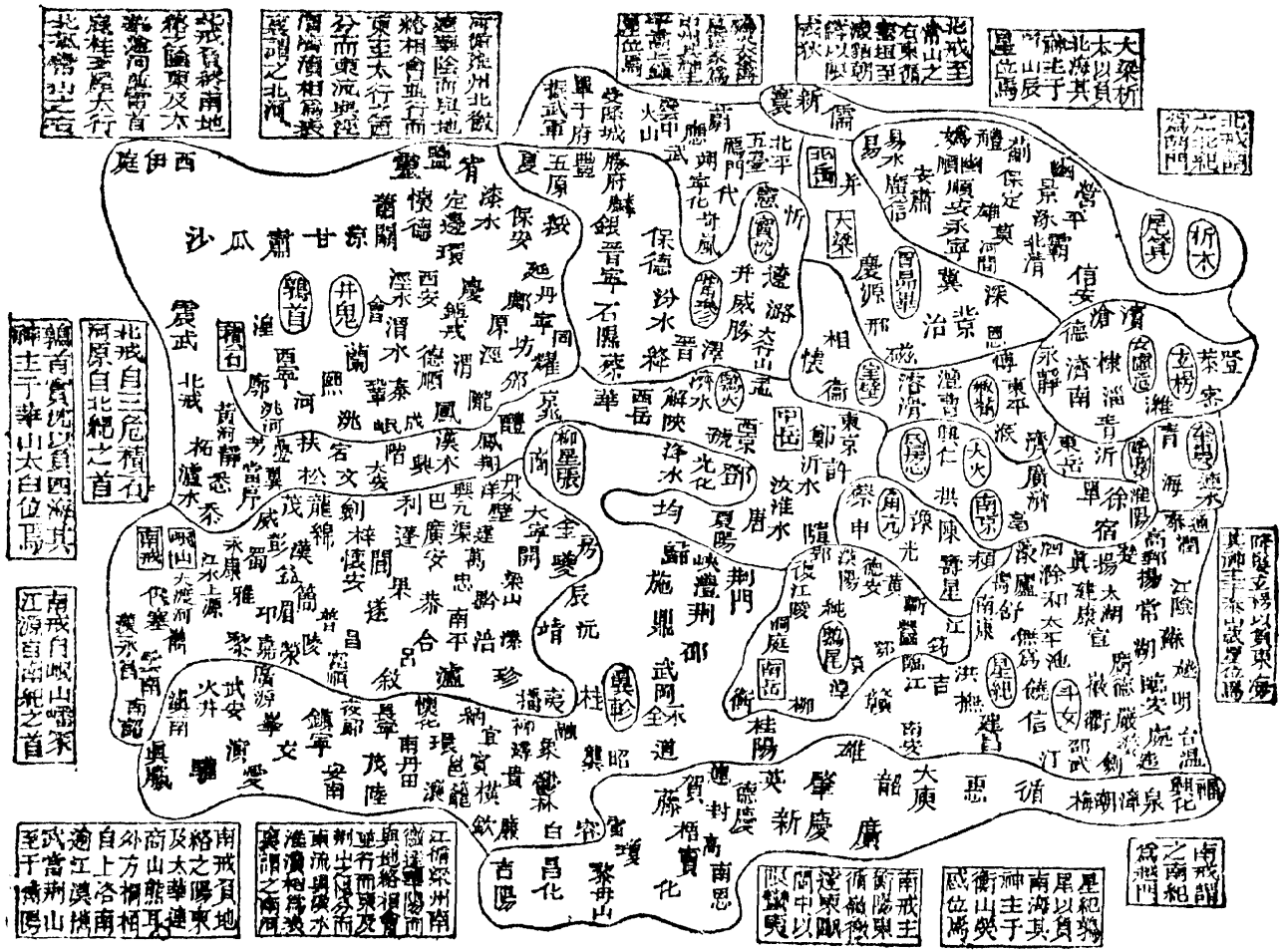
古星經、至漢散亡、堪輿之書、非古保章氏、分星不可復考、見鄭氏所引、本漢地理志、其大略見于左氏國語、則宋、房星、晉、觜參、陳、鄭、角亢、衞、室壁、周、柳星、張、楚、翼軫、齊、虛危、皆可考見、其爲古分星可信、漢費直、蔡邕、魏陳卓、唐一行、諸家之說、大同小異、正義謂分星皆以分國之初、歲星所在之處次、此說難用、子產言、封實沈于大夏、主參、封閼伯于商邱、主辰、則辰爲商邱分、參爲大夏分、其來已久、非因封國始有分野、若以封國歲星所在、卽爲分星、則每封國、自有分星、不應相土因閼伯、晉人因實沈矣、又漢魏

諸儒。辰次度。各用當時歷數。與歲差遷徙。亦非天象度數之正。惟唐一行下觀山河兩戒。上考雲漢之終始。斗杓之內外。以定分星之次。更以七宿之中。分四象。中位自上元之首。以度數紀之。而著其分野。最得天象之正。又諸儒言星土者。或以州。或以郡國。自虞夏以來。國邑郡縣。廢置不同。度數因以舛駁。惟一行據山河分畫。參以漢郡古國。最爲詳盡。正義引春秋緯北斗分星之說。後人參差不齊。亦當以一行爲正。今故詳考諸書異同。悉爲圖譜。而詳著一行之圖。備見度數。以備保章之缺。

唐一行山河分野圖

此圖。據唐一行山河度數。以所得漢唐郡國疆界。圖之最爲精密。詳見于譜。顓頊之墟。衞分室壁。少昊之墟。魯分奎婁。太昊之墟。陳分角亢。有熊氏之墟。周分柳星張。烈山氏之墟。楚分翼軫。

杓以治外。故鶉尾、爲南方負海之國。魁以治內。故娵訾、爲中州四戰之國。分野與帝居相直。皆五帝墟。



魏陳卓十二次分野圖

據陳卓十二次度數。惟以實沈屬益州。與班固異。至州郡躔次。則大有異同。尾箕西抵涼州。觜參主蜀漢。井鬼北至雲中。室壁更屬安定。以西於天宮地理。及春秋所言。分野不合。今姑據其說圖之。以廣異聞。其十二次分野。自當據一行山河爲定。

角亢氐、鄭兗州。　東郡東平、任城、山陽、泰山、濟陳留、濟陰之地。

尾箕、燕幽州。　涼州、上谷、漁陽、北平、西河、上郡北地。

虛危、齊青州。　遼西東涿郡。渤海樂浪玄菟廣陽之地。齊國北海。濟南樂安。東萊。平原。蓋川之地。

奎婁、胃、魯徐州。　東海瑯琊。高密。陽城。膠東之地。

觜參、魏益州。　廣漢越巂蜀郡。犍爲、牂牁、巴郡漢中益州之地。

柳星張、周三輔、　弘農河南、河東河內之地。

房心、宋豫州。　潁川汝南沛郡梁國。

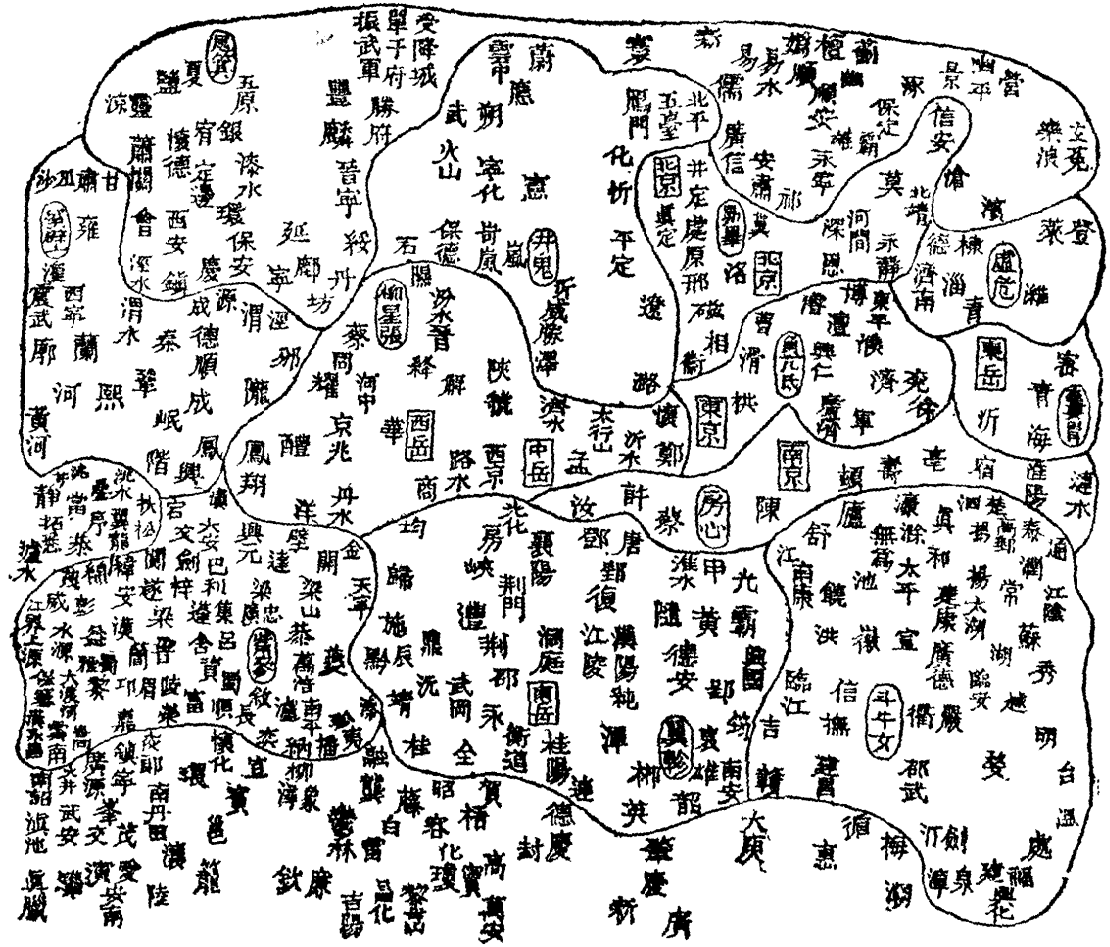
斗牛女吳越、揚州。　淮陽魯國楚國之地。

室壁衞、幷州。　九江、廬江、豫州、丹陽會稽。

昴畢趙冀州。　臨淮廬陵。泗水六安之地。

井鬼秦雍州。　安定天水。隴西酒泉張掖。武都、金城、武威、燉煌之地。

翼軫楚荆州。　魏郡鉅鹿。常山廣平。中山清河。信都趙郡。安平、河間、眞定之地。雲中定襄、鴈門、岱郡、太原、上都之地。南陽南郡。江夏武陵。桂陽零陵長沙之地。


北京
南京
東京
西京
中岳
西岳
南岳
北平
五臺
井陘
居庸關
紫荊關
倒馬關
紫荊
紫荊關
雁門
平定
遼
潞
懷
孟
汝
鄭
許
唐
鄧
襄陽
荊門
洞庭
衡道
桂陽
連
德慶
封
賀
梧
昭
容
化
瓊
高
寶
高安
南平
建寧
邵
永
全
武岡
灃
辰
沅
靖
桂
施
鼎
常
澧
岳
荊
峽
房
均
金
天
平
開
梁山
恭
萬
潭
瀘
瀘州
柳
象
潯
融
龍
桂林
白雷
昌化
吉陽
欽
廉
雷
瓊
南丹
思
環
融
化
賓
邕
龍
茂
愛
欽
廉
陸
演
廣
肇
新
興
廣
惠
梅
潮
循
汀
漳
泉
建
興化
福
處
温
台
明
越
婺
蘇
秀
常
湖
臨安
揚
太湖
宿
泗
楚
高郵
泰
潤
江陰
通
海
淮陽
徐
青
萊
登
濰
濱
棣
德
濟南
青
淄
博
興仁
濟
東平
濮
曹
滑
洪
鄆
兗
豫
河間
深
恩
景
保定
雄
安
永
莫
北靖
永靜
滄
信安
瀛
文
莞
樂浪
營
平
昌黎
薊
檀
順
易
易水
儒
廣信
安肅
武
朔
寧
化
岢
嵐
石
保德
隰
汾
晉
釋
解
陝
虢
西京
路
河中
蒲
華
同
耀
京兆
丹
醴
鳳翔
興元
金
開
梁山
恭
萬
達
渠
巴
利
集
昌
閬
蓬
果
陵
遂
合
資
富
簡
邛
嘉
眉
蜀
彭
綿
茂
威
保
寧
廣元
劍
梓
潼
閬
巴
劍
閣
文
安
綿
龍
劍
門
鳳
興
鳳
翔
階
成
德
順
慶
武
鄜
延
寧
渭
邠
寧
慶
環
保安
慶
成
德
懷
寧
定
邊
西安
鎮
夏
鹽
豐
麟
晉
寧
殺
丹
坊
振武軍
勝
府
受降城
單于府
五原
銀
豐
蘭
關
會
渭水
渭
蘭
熙
岷
當
恭
疊
宕
洮
岷
疊
宕
洮
沙
甘
肅
涼
西寧
渭水
河
黃河
執
松
静
招
遮
洮水
洮水
源
出
吐
蕃
界
上
流
合
廣
源
峯
交
南
詔
滇
池
眞
臘

一行曰。近代諸儒言星土者。或以州。或以國。虞夏秦漢。郡國廢置不同。周之興也。王畿千里。及其衰也。僅得河南七縣。今又天下一統。而直以鶉火爲周分。則疆域舛矣。七國之初。天下地形。雖韓而雄魏。魏地西距高陵。盡河東河內。北罔漳鄴。東分梁分。至于汝南。韓據全鄭之地。南盡潁川南陽。西達虢略。距函谷。罔宜陽。北連上地。皆縣亙數州。相錯如繡。考雲漢山河之象。多者或至十餘宿。其後魏徙大梁。則西河合于東井。秦拔宜陽。而上黨入于輿鬼。方戰國未滅時。星家之言。虞有明效。今則同在畿甸之中矣。而或者猶據漢書地理志推之。是守甘石遺術。而不知變通之數也。又古之辰次。與節氣相係。各據當時歷數與歲差。遷徙不同。今更以七宿之中。分四象。中位自上元之首。以度數紀之。而著其分野。其州縣雖改隸不同。但據山河以分爾。初貞觀中。李淳風撰法象志。因漢書十二次度數。始以唐之州縣配焉。而一行以爲天下山河之象。存乎兩戒。北戒自三危、積石、負終南地絡之陰。東及太華。逾河、並雷首、底柱、王屋、太行。北抵常山之右。乃東循塞垣。至滅貊朝鮮。是爲北紀。所以限戎狄也。南戒自岷山、嶓冢、負地絡之陽。東及太華。連商山、熊耳、外方、桐柏。自上洛南逾江漢、攜武當、荊山、至于衡陽。乃東循嶺徼。達東甌閩中。是謂南紀。所以限蠻夷也。故星傳謂北戒爲胡門。南戒爲越門。河源自北紀之首、循雍州北徼達華陰。而與地絡相會。並行而東至太行之曲。分而東流。與涇渭、濟瀆、相爲表裏。謂之北河。江源、自南紀之首、循梁州南徼達華陽。而與地絡相會。並行而東。及荊山之陽。分而東流。與漢水、淮瀆、相

爲表裏。謂之南河。故于天象、則弘農分陝、爲兩河之會。五服諸侯在焉。自陝而西。爲秦涼。北紀山河之曲、爲晉代。南紀山河之曲、爲巴蜀。皆負險用武之國也。自陝而東。三川中岳爲成周。西距外方大伾。北至于濟南。至淮東、達鉅野、爲宋、鄭、陳、蔡、河內、及濟水之陽。爲邶、鄘、衞。漢東濱淮水之陰。爲申隨。皆四戰用武之國也。北紀之東。至北河之北。爲邢趙。南紀之東。至南河之南。爲荆楚。自北河下流。南距岱谷。爲三齊。夾右、碣石。爲北燕。自南河下流。北距岱山。爲鄒魯。南涉江淮。爲吳越。皆負海之國。貨殖之所阜也。自河源循塞垣、北東及海。爲戎狄。自江源循嶺徼、南東及海。爲蠻越。觀兩河之象。與雲漢之所終始。而有分野可知矣。于易、五月一陰生、而雲漢潛萌天稷之下。進及井鉞閒。得坤維之氣。陰始達于地上。而雲有漢上升始交于列宿。七緯之氣通矣。東井據百川上流。故鶉首爲秦。蜀墟得兩戒山河之首。雲漢達坤維。右而漸升。始居列宿。上觜觿參伐。皆直天關表而在河陰。故實沈下流。得大梁。距河稍遠。涉陰亦深。故其分野。自漳濱卻負恆山。居北紀衆山之東南。外接髦頭。地皆河外陰國也。十月陰氣進。逾乾維。始上達于天。雲漢至營室、東壁閒。升氣悉究。與內規相接。故自南正達于西正。得雲漢升氣、爲山河上流。自北正達于東正。得雲漢降氣。爲山河下流。婺訾在雲漢升降中。居水行正位。故其分野當中州河濟間。其正良閣道。由紫垣絕漢抵營室、上帝離宮也。內接成周河內。皆豕韋分。十一月一陽生。而雲漢漸降退及艮維。始下接于地。至斗建閒。復與列舍氣通。于易、天地始交。泰象也。踰析木津。陰氣益

降、進及大辰。升陽之氣究而雲漢沈潛于東正之中。故易、雷出地曰豫。龍出泉爲解。皆房心象也。星紀得雲漢下流百川歸爲析木。爲雲漢末派。山河極焉。故其分野自南河下流。窮南紀之曲。東南負海爲星紀。自北河派末窮北極之曲東北負海爲析木。負海者、以其雲漢之陰也。唯娵、訾內接紫宮。在王畿河濟間。降婁玄枵與山河首尾相遠。鄰顓頊之墟。故爲中州負海之國也。其地當南河之北。北河之南。界以岱宗。至於東海。自鶉首逾河戒東曰鶉火。得重離正位。軒轅之祇在焉。其分野自河華之交。東接祝融之墟。北負河南。及漢。蓋寒燠之所均也。自析木紀天漢。而南曰大河。得明堂升氣。天市之都在焉。其分野自鉅野岱宗。西至陳留。北負河濟。南及淮。皆和氣之所布也。陽氣自明堂漸升。達于龍角。曰壽星。龍角、謂之天關。于易、氣以陽決陰。決、象也。升陽進踰天關。得純乾之位。故鶉尾直建巳之月。內列太微爲天庭。其分野自河南以負海。亦純陽地也。壽星在天關內。故其分野在商亳。西南淮水之陰。北連太室之東。自陽城際之。亦巽維地也。夫雲漢自坤抵艮、爲地紀。北斗自乾攜巽、爲天綱。其分野與帝居相直。皆五帝墟也。究咸池之政而在乾維內者。降婁也。故爲少昊之墟。叶北宮之政。而在乾維外者。娵訾也。故爲顓頊之墟。成攝提之政。而在巽維內者。壽星也。故爲太昊之墟。布太微之政。而在巽維外者。鶉尾也。故爲烈山之墟。得四海中承泰階之政者。軒轅也。故爲有熊氏之墟。木金得天地之微氣。其神治于季月。水火得天地之章氣。其神治于孟月。故章道存乎至。微道存乎終。皆陰陽變化之際也。若微

者、沈潛而不及。章者高明而過亢。皆非上帝之居也。斗杓、謂之外庭。陽精之所布也。斗魁、謂之會府。陽精之所復也。杓、以治外。故鶉尾爲南方負海之國。魁、以治內。故娵訾爲中州四戰之國。其餘列舍在雲漢之陰者八、爲負海之國。在雲漢之陽者四、爲四戰之國。降婁玄枵、以負東海。其神主于岱宗。歲星位焉。星紀鶉尾、以負南海。其神主于衡山。熒惑位焉。鶉首實沈、以負西海。其神主于華山。太白位焉。大梁、析木、以負北海。其神主于恆山。辰星位焉。鶉火、大火、壽星、豕韋、爲中州。其神主于嵩丘。鎮星位焉。

世紀十二次配合

譜旨 日月所會與斗建合月律從斗建即經所謂以六律六同合陰陽之靡者也

星度	自斗十二度至女七度	自女八度至危十六度			
辰名	丑	子			
歲名	赤奮若	困敦			
律	黃鍾	大呂			
斗建	子	丑			
分野	禹貢揚州吳越職方同	禹貢青州齊職方幽青			
	十一月	十二月			

星紀　玄枵　一名天黿

豕韋 一名娵訾	降婁	大梁	實沈	鶉首	鶉火	鶉尾
自危十七度至奎四度	自奎五度至胃六度	自胃七度至畢十一度	自畢十二度至井十五度	自井十六度至柳八度	自柳九度至張十七度	自張十八度至軫十一度
亥	戌	酉	申	未	午	巳
大淵獻	閹茂	作噩	涒灘	協洽	敦牂	大荒落
太蔟	夾鍾	姑洗	仲呂	蕤賓	林鍾	夷則
寅	卯	辰	巳	午	未	申
禹貢兗州衛職方同	禹貢徐州魯職方青州	禹貢豫州趙職方冀州	禹貢冀州晉魏職方冀州	禹貢雍梁秦職方雍州	禹貢豫州周職方同	禹貢荆州楚職方同
正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月

世紀九州分星旁通譜

皇甫謐一行分野大略與班固地理志同

壽星	自軫十二度至氐四度	辰	執徐	南呂	酉		禹貢豫州 鄭韓職方同				八月
大火	自氐五度至尾九度	卯	單閼	無射	戌		禹貢豫州 宋職方同				九月
析木	自尾十度至斗十一度	寅	攝提格	應鍾	亥		禹貢冀州 燕職方幷冀				十月

	西漢志	二十八舍十日	西漢志	十二辰	西漢志	五星	西漢志星經	五嶽	星經	五星	一行	五嶽	一行	五星	晉志	斗 九星	星經出後漢天文志註所引皆後漢郡國	正義引春秋緯一行云分野無帝車斗七星相直皆五帝虛

周分	冀								爲幽幷爲
天文	室壁	翼軫	鬼柳	星張	七星	張翼	軫角	亢氐	房心
地理	幷州	冀州	幽州		三河	周地	韓地	鄭地	宋地
分野	鶉首	鶉火			鶉尾				大火
星次	降婁	大梁	實沈	鶉首	鶉火	鶉尾	壽星	大火	析木
日辰	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
分野	室壁	奎婁	胃昴	畢	觜參	井鬼	柳星	張	翼軫
地理	幷州	冀州	幽州		三河	周地	韓地	鄭地	宋地
分野	鶉首	鶉火			鶉尾				大火
星次	降婁	大梁	實沈	鶉首	鶉火	鶉尾	壽星	大火	析木
日辰	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
分野	室壁	奎婁	胃昴	畢	觜參	井鬼	柳星	張	翼軫
地理	幷州	冀州	幽州		三河	周地	韓地	鄭地	宋地
分野	鶉首	鶉火			鶉尾				大火
星次	降婁	大梁	實沈	鶉首	鶉火	鶉尾	壽星	大火	析木
日辰	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉
分野	室壁	奎婁	胃昴	畢	觜參	井鬼	柳星	張	翼軫

星經

五曰玉衡主燕主趙晉志漢幷六曰開陽州青州雍州之地

第三星主甲戌魏郡海冀州以五戊戌鉅鹿戌日候庚戌清河趙國戊戌恆山

第八星主甲寅玄菟幽州以五漁陽丙寅遼東遼西庚寅上谷代郡寅日候壬寅廣陽戊寅涿

第九星主甲中五原雁門丙申朔方雲中幷州以五戊申西河申日候庚申太原定襄壬申上黨

太行以東至

第一星

碣石王屋砥柱

極星

兗			周入	青	幽
天文氐兗州	角亢		天文虛危青州		地理虛危齊分
地理衞分	室壁				
戊己中州河濟			甲乙海外日月不占	丙丁海岱	甲齊乙東夷
巳衞				申齊	
			候辰星	齊之疆	占虛危
歲星主兗州	泰山	歲星	候辰星	泰山	占虛危
	又辰星主室壁	歲星	歲星	又辰星	主虛危
豕韋爲東州	神主嵩丘	鎭星	玄枵	神主岱宗	負東海
			歲星		

第五星主兗州經以五辰日候

甲辰東郡陳留
丙辰濟北
戊辰山陽泰山
庚辰濟北
壬辰東平任城

晉志七日搖光主濟

第三星一行顓頊之虛

機星

三河雷澤東

至海岱以北

第三星

機星

周爲

徐　青

天文　奎婁胃徐州

地理　奎婁魯分

丙丁江淮海岱

西魯

歲星主　泰山　青州

歲星　又太白主奎婁

降婁　神主岱宗　負東海

歲星

玉衡漢徐州有揚州

第一星主徐州戊子彭城經以五子庚子下邳日候壬子廣陵　甲子東海　丙子琅琊　星

第四星　權星一行謂少昊之墟　蒙山以東至

揚

天文　斗江湖牛女揚州

地理　斗分牛女越分　斗吳

又丁南夷

丙丁江淮

戊吳越

候熒惑　吳之疆　占烏衡

熒惑主　霍山　揚州

熒惑　又辰星主斗牛女

星紀　神主衡山　負南海

熒惑

晉志四日權主吳

第六星　乙巳豫章　辛巳丹陽　己巳廬江　癸巳吳都會稽　丁巳九江　星

江會稽震澤

權星第四星

豫	荊
天文　豫州　房心 柳星張三河	天文　荊州　翼軫
地理　分野　心宋　角亢　氏韓　房　星周　張分	地理　楚分　翼軫
又戊魏	丙丁江淮	又丙楚
戊己中州　河濟 子周 卯鄭	丁南夷	
候歲星　宋鄭之疆	楚之疆　霍山	候熒惑　熒惑主
占房心　豫州	占烏衡　荊交州	
鎮星主　嵩高山	主翼	熒惑
鎮星主　又歲星	又熒惑　神主衡山	鶉尾
熒惑主　柳星張	負南海	
鶉火　主房心　角亢氏　神主嵩丘		
中州大夫同　壽星		
鎮星	熒惑	
星經以五日候　第七星主豫州　甲午潁川　壬午梁國　丙午汝南　戊午沛國　庚午魯國	晉志二日璇主楚　星經以五日候　第四星主荊州　乙卯南陽　己卯零陵　辛卯桂陽　癸卯長沙　丁卯武陵
外方熊耳以第七星　一行有熊氏搖星之墟又太昊氏之墟	大別以東至第五星杓　一行烈山氏之墟衡星　震澤九江
至泗水陪尾	

周入	梁	雍	雍	
天文益州 觜參			天文雍分 井鬼	地理秦分 井鬼
又庚秦	庚辛華山以西	辛西夷	又庚秦	庚辛華山以西 辛西夷
	午秦			午秦
候太白	秦之疆	占狼弧	候太白	秦之疆 占狼弧
太白主	華陰山	益州	太白主	華陰山 雍州梁
太白	又熒惑主輿鬼		太白	又鎮星主東井
實沈	神主華山	負西海	鶉首	神主華山 負西海
	太白			太白

晉志二日璣主梁　第二星　主益州　星經以五亥日候

乙亥 漢中　丁亥 永昌　己亥 巴蜀　辛亥 廣漢　癸亥 犍爲

晉志一曰天樞主秦

荊山西南至東	華岐以西龍門	
開星 第六星	魁星 第一星	
山北距鳥鼠	積石至三危之野	

六家分星異之譜

	漢志 班固	魏太史 陳卓	說周易 賈逵	月令章句 蔡邕	帝王世紀 皇甫謐	一行
壽星	天文角亢氐兗州 地理韓地角亢氐之分 自東井六度至亢六度	自軫十二度至氐四度 辰在辰 鄭分　兗州	起軫七度	起軫六度	自軫十二度至氐四度 韓分	初軫十度 中角八度 終氐一度
大火	天文房心豫州 地理宋地房心之分	自氐五度至尾九度 辰在卯 宋分　豫州	起氐十一度	起亢八度	自氐五度至尾九度 宋分	初氐二度 中房二度 終尾六度
析木	天文尾箕幽州 地理燕地尾箕之分 自尾四度至斗六度	自尾十度至斗十一度 辰在寅 燕分　幽州	起尾九度	起尾四度	自尾十度至斗十度 燕分	初尾七度 中箕五度 終斗八度
星紀	天文斗江湖牛女揚州 地理吳地斗分越地牛女分	自斗十二度至女七度 辰在丑 吳越分　揚州	起斗十度	起斗六度	自斗十一度至女七度 吳越分	初斗九度 中斗二十四度 終女四度
玄枵	天文虛危青州 地理齊地虛危之分	自女八度至危十五度 辰在子 齊分　青州	起女六度	起女二度	自女八度至危十六度 齊分	初女五度 中虛九度 終危十二度

娵訾	降婁	大梁	實沈	鶉首	鶉火	鶉尾
天文室壁并州 地理衛地室壁之分	天文奎婁胃徐州 地理魯地奎婁之分	天文昴畢冀州 地理趙地昴畢之分	天文觜參益州 地理魏地觜參之分	天文井鬼雍州 地理秦地井鬼之分 自井十度至柳三度	天文柳星張三河 地理周地柳星張之分 自柳三度至張十二度	天文翼軫荆州 地理楚地翼軫之分
自危十六度至奎四度 衛分 并州	自奎五度至胃六度 魯分 徐州	自胃七度至畢十一度 趙分 冀州	自畢十二度至井十五度 魏分 益州	自井十六度至柳八度 秦分 雍州	自柳九度至張十六度 周分 三河	自張十七度至軫十一度 楚分 荆州
起危十四度	起奎二度	起婁十度	起畢九度	起井十二度	起柳五度	起張十三度
起危十度	起奎八度	起胃一度	起畢六度	起井十度	起柳三度	起張十一度
自危十七度至奎四度 衛分	自奎五度至胃六度 魯分	自胃七度至畢十一度 趙分	自畢十二度至井十五度 魏分	自井十六度至柳八度 秦分	自柳九度至張十七度 周分	自張十八度至軫十一度 楚分
初危十三度 中室十二度 終奎一度	初奎二度 中婁一度 終胃三度	初胃四度 中昴六度 終畢九度	初畢十度 中觜七度 終參十一度	初井十二度 中井二十七度 終柳六度	初柳七度 中星七度 終張十四度	初張十五度 中翼十二度 終軫九度

	漢地理志	魏太史陳卓	唐一行山河度數
玄	齊地虛危之分野	齊國入虛六度	須女虛危玄枵也初須女五度餘二千三百七十四秒四少中虛九度終危十二度其分野自濟北東踰濟水涉平陰至于山茌循岱嶽衆山之陰東南及高密又東盡萊夷之地得漢北海千乘淄川濟南齊郡及平原渤海九河故道之南濱于碣石古齊紀祝淳于萊譚寒及斟尋有過有鬲蒲姑氏之國其地得娵訾之下流自濟東達于河外故其象著爲天津絕雲漢之陽凡司天之星與羣臣之錄皆主虛危故岱宗以爲十二諸侯受命之府又下流得婁女當九河末派比于星紀與吳越同占
	也東有菑川東萊	北海入虛九度	
	琅琊高密膠東南	濟南入危一度	
	有泰山城陽北有	樂安入危四度	
	千乘清河以南渤	虛危齊青州自女八度至危十五度	
	海之高樂高城重	東萊入危九度	
枵	合陽信西有濟南	平原入危十一度	
	平原皆齊之分也	菑川入危十四度	

娵	訾	降	婁
衞地營室東壁之分野也今之東郡及魏郡黎陽河內之野王朝歌皆衞分也		魯地奎婁之分野也東至東海南有泗水至淮得臨淮之下相睢陸徐鍾取慮皆魯分也	
安定入營室一度 天潢入營室一度 隴西入營室四度 酒泉入營室十一度 張掖入營室十二度	營室東壁衞幷州自危六度至奎四度 武都入東壁一度 金城入東壁四度 武威入東壁六度 燉煌入東壁八度	東海入奎一度 瑯琊入奎六度 高密入婁一度 奎婁胃魯徐州自奎五度至胃六度 城陽入婁九度 膠東入婁一度	
營室東壁娵訾也初危十三度餘二千九百二十六秒一太終奎一度自王屋太行而東得漢河內至北紀之東隅北負漳鄴東及館陶聊城又自河濟之交涉桑波濱濟水而東得東郡之地古邶鄘衞凡昨邘雍共徽觀南燕昆吾豕韋之國自閻道王良至東壁在豕韋上流正當河內及漳鄴之南得山何之會爲離宮又循河濟而東接玄枵爲營室之分		奎婁降婁也初奎二度餘千一百一十七秒十一少中婁一度終胃三度自蛇邱肥城南界鉅野東達梁父循岱岳衆山之陽以負東海又濱泗水經方輿沛而由彭城東至于呂梁乃東南抵淮盆淮水而東盡徐夷之地得漢鄒鄫鄅邳邾瑯琊東海泗水城陽古魯薛邾莒小邾徐鄒鄫鄅邳邾任宿須句顓臾牟遂鑄夷介根牟及大庭氏之國奎爲大澤在娵訾之下流當鉅野之東陽至于淮泗婁胃之墟東北負山蓋中國膏腴之地百穀之所阜也胃得馬牧之氣與冀之北土同占	

大梁

趙地畢昴之分野趙郡晉得趙國北有信都眞定常山中山又得涿郡之高陽鄭州鄉東有廣平鉅鹿清河河間又得渤海郡之東平舒中邑文安有太原定襄雲中繁陽內黃斥丘西東州成平章武河以北也南至浮水五原上黨本韓之別郡也遠韓近趙後卒降趙皆趙分也

魏郡入昴一度鉅鹿入昴三度常山入昴五度廣平入昴七度中山入昴八度清河入昴九度信都入畢三度趙郡入畢八度安平入畢四度河間入畢十度眞定入畢十三度

胃昴畢大梁也初胃四度餘二千五百四十九秒八太中昴六度終畢九度自魏郡濁漳之北得漢趙國廣平鉅鹿常山東及清河信都北據中山眞定全趙之分又北逾衆山盡代郡雁門雲中定襄之地與北方羣狄之國北紀之東陽表裏山河以蕃屏中國爲畢分循北河之表西盡塞垣皆髦頭故地爲昴之分冀之北土牧馬之所蕃庶故天苑之象存焉

實沈

魏地觜觿參之分野也其界自高踐以東盡河東河內南有陳留及汝南至召陵穎疆新汝西華長平潁川之舞陽鄢許鄢陵河南之開封中牟陽武酸棗卷皆衞之分也

廣越入觜一度越嶲入觜三度蜀郡入參一度犍爲入參三度自畢十二度觜參魏益州至東井十五度牂牁入參五度巴郡入參八度漢中入參九度益州入參七度

觜觿畢代實沈也初畢十度餘八百四十一秒四之一中參七度終東井十一度自漢之河東及上黨太原盡西河之地古晉魏虞唐阪揚霍冀黎鄔與西河羣狄之國西河之濱所以設險限秦晉故其地上應天闕其南曲之險在晉地衆山之陽南在秦地衆山之陰陰陽之氣幷故與東井通河東永樂芮城河北縣及河西豐勝夏州皆東井之分參代爲戎索爲武政當河東盡大夏之墟上當坎居下流與趙魏接爲觜觿之分

鶉首	鶉火
秦地于天官東井輿鬼之分野也其界自弘農故關以西京兆扶風馮翊北地上郡西河安定天水隴西南有巴蜀廣漢犍爲武都西有金城武城張掖酒泉燉煌又西南有牂牁越巂益州皆宜屬焉	周地柳七星張之分野也今之河南雒陽穀城平陰偃師鞏緱氏是其分也
雲中入東井一度 定襄入東井八度 鴈門入東井十六度 東井輿鬼　自東井十六度 秦雍州　至柳八度 代郡入東井二十八度 太原入東井二十九度 上黨入輿鬼二度	弘農入柳一度 河南入七星三度 柳七星張　自柳九度 周三輔　至張十六度 河東入張一度 河內入張九度
東井輿鬼鶉首也初東井十二度餘二千一百七十二秒十三太中東井二十七度終柳六度自漢三輔及北地上郡安定西自隴坻至河右西南盡巴蜀漢中之地又西南夷犍爲越巂益州郡及南河之表東至牂牁古秦梁丰芮丰畢駰杠有扈密須厲蜀羌髳之國東井居兩河之陰自山河上流當地絡之西北輿鬼居兩河之陽自漢中東盡華陽與鶉火相接當地絡之東南鶉首之外雲漢潛流而未達故狼星在江河二源之西弧矢雞犬皆徼外之備也西羌吐番吐谷渾及西南徼外夷人皆占狼星謹案雲漢潛流下原本脫落今依新唐書天文志補入	柳七星張鶉火也初柳七度餘四百六十秒七步中七星七度終張十四度北自滎澤滎陽並京索及山南得新鄭密縣至外方東隅斜至方城抵桐柏北有宛葉南暨漢東盡漢南陽之地又自洛邑負北河之南西及函谷逾南紀達武當漢水之陰盡弘農郡以淮源桐柏東陽爲限而申州屬壽星古成周虢鄭管鄧東虢密滑焦唐隨申鄧及祝融氏之都新鄭爲軒轅祝融之墟其東鄙則入壽星柳在輿鬼東又接漢源當商洛之陽接南河上流七星傑軒轅得土行正位中岳象巴河南之分張直南陽漢東與鶉尾同占

鶉尾	壽星
楚地翼軫之分野也今之南郡江夏零陵桂陽武陵長沙及漢中汝南郡盡楚分也	韓地角亢氐之分野也韓分晉得南陽郡及潁川之父城定陵襄城潁陽潁陰長社陽翟郟東接汝南西接弘農得新安宜陽皆韓分也
南陽入翼六度 南郡入翼十度 江夏入翼十二度 零陵入軫十一度 翼軫楚荊州自張十七度至軫十一度 桂陽入軫六度 武陵入軫十度 長沙入軫十一度	東郡入角一度 東平任城山陽入角六度 泰山入角十二度 角亢氐鄭兗州自軫五度至氐四度 濟北陳留入角五度 濟陰入氐二度 東平入氐七度
翼軫鶉尾也初張十五度餘千七百九十五秒二十二太中翼十二度終軫九度自房陵白帝而東盡漢之南郡江夏東達廬江南郡渚彭蠡之西得長沙武陵又逾南紀盡鬱林、浦之地自沅湘上流西達黔安之左皆全楚之分自富昭象襲緡容白廉州巴西亦鶉尾之墟古荊楚鄖郡羅濮巴夔與南方蠻貊之國冀與咮張同象當南河之北軫在天闕之外當南河之南其中一星主長沙逾嶺徼而南爲東甌青丘之分安南諸州在雲漢上源之東陽宜屬鶉火而柳七星張皆當中州不得連負海之地故麗于鶉尾	角亢壽星也初珍十度餘八十七秒十四少中角八度終氐二度自原武管城濱河濟之南東至封丘陳留盡陳蔡之南之地逾淮源至于弋陽西入南陽郡至于桐柏又東北抵嵩之東陽中國地絡在南北河之間自西傾極于陪尾故隨申光皆豫州之分宜屬鶉火古陳蔡許息江黃道柏沈賴蓼須頓胡防弦厲之國氐涉壽星皆洛邑衆山之東與亳土相接次南直潁水之間曰太昊之墟爲亢又南涉淮氣連鶉尾在成周之東陽爲角分

大火	析木
宋地房心之分野也今之沛梁楚山陽濟陰東平及東郡之須昌壽張皆宋分也	燕地尾箕分野也武王定殷封召公于燕其後三十六世與六國俱稱王東有漁陽右北平遼西遼東西有上谷代郡雁門南得涿郡之易容城范陽北新城故安涿縣良鄉新昌及渤海之安次皆燕分也樂浪玄菟亦宜屬焉
潁川入房一度　汝南入房一度　沛郡入房四度　梁國入房五度　房心宋豫州自氐五度至尾九度　睢陽入心一度　魯國入心三度　楚國入房四度	涼州入箕中十度　上谷入尾一度　漁陽入尾三度　右北平入尾七度　西河上郡北地遼西東入尾十度　尾箕燕幽州自尾十度至南斗十一度　涿郡入尾十六度　渤海入箕一度　樂浪入箕三度　玄菟入箕六度　廣陽入箕九度
氐房心大火也初氐三度餘千四百一十九秒五太中房二度終尾六度自雍丘襄邑小黃而東循濟陰界于濟魯右泗水達于呂梁乃東南接太昊之墟盡漢濟山陽楚國鄴沛之地古宋曹鄒滕茅郜蕭葛向城偪陽申父之國商亳負北河陽氣之所升也爲心分封沛負南河陽氣之所布也爲房分其下流與尾同占西接東鄭爲氐分	尾箕析木津也初尾七度餘一千七百五十秒二十一少中箕五度終南斗八度自渤海九河之北得河間涿郡廣陽及上谷漁陽右北平遼西遼東樂浪玄菟古北燕孤竹無終九夷之國尾得雲漢之末派龜魚鼈焉當九河之下流濱于渤碣皆北紀之所窮也箕與南斗相近爲遼水之陽盡朝鮮三韓之地在吳越東

星紀		
吳地斗分野也今之會稽九江丹陽豫章及廬江廣陵六安臨淮郡盡吳分也 越地牽牛婺女之分野也今之蒼梧鬱林合浦交趾九眞南海曰南皆越分也	九江入斗一度 廬江入斗六度 豫章入斗十度 丹陽入斗十六度 會稽入牛一度 斗牽牛須女　自南斗十二度至女七度 吳越揚州 臨淮入牛四度 廣陵入牛八度 泗水入女一度 六安入女六度	南斗牽牛星紀也初南斗九度餘千四十二秒十二太　中南斗二十四度終女四度自廬江九江負淮水南盡臨淮廣陵至于東海又逾南河得漢丹陽會稽豫章西濱彭蠡南涉越門訖蒼梧南海逾嶺表自韶廣以西珠崖以東爲星紀之分也古吳越郡舒廬桐六蓼及東南百粵之國南斗在雲漢下流當淮海之間爲吳分牽牛去南河浸遠自豫章迄會稽南逾嶺表爲越分島夷蠻狨之人聲教所不暨皆係于口口云

周禮職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其財用九穀六畜之數要周知其利害乃辨九州之國使同貫利東南曰揚州其山鎭曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民五男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荆州其山鎭曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻河南曰豫州其山鎭曰華山其澤藪曰圃田其川滎洛其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜

五種。正東曰青州。其山鎮、曰沂山。其澤藪、曰望諸。其川、淮泗。其浸、沂沐。其利、蒲魚。其民、二男二女。其畜、宜雞狗。其穀、宜稻麥。河東曰兗州。其山鎮、曰岱山。其澤藪、曰大野。其川、河沛。其浸、盧維。其利、蒲魚。其民、二男三女。其畜、宜六擾。其穀、宜四種。正西曰雍州。其山鎮、曰嶽山。其澤藪、曰弦蒲。其川、涇汭。其浸、渭洛。其利、玉石。其民、三男二女。其畜、宜牛馬。其穀、宜黍稷。東北曰幽州。其山鎮、曰醫無閭。其澤藪、曰貕養。其川、河沛。其浸、菑時。其利、鹽魚。其民、一男三女。其畜、宜四擾。其穀、宜三種。河內曰冀州。其山鎮、曰霍山。其澤藪、曰揚紆。其川、漳。其浸、汾潞。其利、松柏。其民、五男三女。其畜、宜牛羊。其穀、宜黍稷。正北曰幷州。其山鎮、曰恆山。其澤藪、曰昭餘祁。其川、曰虖沱。嘔夷。其浸、涞易。其利、布帛。其民、二男三女。其畜、宜五擾。其穀、宜五種。

尙書舜典。肇十有二州。封十有二山。濬川。　禹貢。禹別九州。隨山濬川。任土作貢。禹貢。禹敷土。隨山刊木。奠高山大川。冀州既載壺口。治梁及岐。既修太原。至于岳陽。覃懷底績。至于衡漳。厥土惟白壤。厥賦惟上上錯。厥田惟中中。恆衡既從。大陸既作。島夷皮服。夾右碣石。入于河。濟河惟兗州。九河既道。雷夏既澤。灘沮會同。桑土既蠶。是降丘宅土。厥土黑壤。厥草惟繇。厥木惟條。厥田惟中下。厥賦貞作。十有三載乃同。厥貢漆絲。厥篚織文。浮于濟漯。達于河。海岱惟青州。嵎夷既略。維淄其道。厥土白墳。海濱廣斥。厥田惟上下。厥賦中上。厥貢鹽絺。海物惟錯。岱畎絲枲。鉛松怪石。萊夷作牧。厥篚檿絲。浮于汶。達于濟。海岱及淮惟徐州。淮沂其乂。蒙羽其藝。大野既豬。東原底平。厥土赤埴墳。草木漸包。厥田惟上中。厥賦中中。厥貢惟土五

色羽畎夏翟。嶧陽孤桐。泗濱浮磬。淮夷蠙珠暨魚。厥篚玄纖縞。浮于淮泗。達于河。淮海惟揚州。彭蠡既豬。陽鳥攸居。三江既入。震澤底定。篠簜既敷。厥草惟夭。厥木惟喬。厥土惟塗泥。厥田惟下下。厥賦下上、上錯。厥貢惟金三品。瑤琨篠簜。齒革羽毛。惟木。島夷卉服。厥篚織貝。厥包橘柚。錫貢。沿于江海。達于淮泗。荆及衡陽惟荆州。江漢朝宗于海。九江孔殷。沱潛既道。雲土夢作乂。厥土惟塗泥。厥田惟下中。厥賦上下。厥貢羽毛齒革。惟金三品。杶幹栝柏。礪砥砮丹、惟箘簵楛。三邦底貢厥名。包匭菁茅。厥篚玄纁璣組。九江納錫大龜。浮于江沱潛漢。逾于洛。至于南河。荆河惟豫州。伊、洛、瀍、澗。既入于河。滎波既瀦。導菏澤。被孟豬。厥土惟壤。下土墳壚。厥田惟中上。厥賦錯上中。厥貢漆枲絺紵。厥篚纖纊。錫貢磬錯。浮于洛。達于河。華陽黑水惟梁州。岷嶓既藝。沱潛既道。蔡蒙旅平。和夷底績。厥土青黎。厥田惟下上。厥賦下中三錯。厥貢璆鐵銀鏤砮磬。熊羆、狐狸、織皮。西傾、因桓是來。浮于潛。逾于沔。入于渭。亂于河。黑水西河惟雍州。弱水既西。涇屬渭汭。漆沮既從。灃水攸同。荆岐既旅。終南惇物。至于鳥鼠。原隰底績。至于豬野。三危既宅。三苗丕叙。厥土惟黄壤。厥田惟上上。厥賦中下。厥貢惟球琳琅玕。浮于積石。至于龍門西河。會于渭汭。織皮崑崙析支渠搜。西戎即叙。導岍及岐。至于荆山。逾于河。壺口、雷首。至于太岳。底柱析城。至于王屋。太行恆山。至于碣石。入于海。西傾、朱圉鳥鼠。至于太華。熊耳外方。桐柏。至于陪尾。導嶓冢、至于荆山。内方至于大别。岷山之陽。至于衡山。過九江至于敷淺原。導弱水、至于合黎。餘波入于流沙。導黑水。至于三危。入于南海。導河積石至

于龍門。南至于華陰。東至于底柱。又東至于孟津。東過洛汭。至于大伾。北過降水、至于大陸。又北、播爲九河。同爲逆河。入于海。嶓冢導漾。東流爲漢。又東爲滄浪之水。過三澨至于大別。南入于江。東匯澤爲彭蠡。東爲北江。入于海。岷山導江。東別爲沱。又東至于澧。過九江至于東陵。東迤北。會于匯東爲中江。入于海。導沇水東流爲濟。入于河。溢爲滎。東出于陶丘北。又東至于菏。又東北會于汶。又北東入于海。導淮自桐柏。東會于泗沂。東入于海。導渭自鳥鼠同穴。東會于澧。又東會于涇。又東過漆沮。入于河。導洛自熊耳。東北會于澗瀍。又東會于伊。又東北入于河。

爾雅。兩河間曰冀州。河南曰豫州。河西曰雍州。漢南曰荆州。江南曰揚州。濟河間曰兗州。濟東曰徐州。燕曰幽州。齊曰營州。

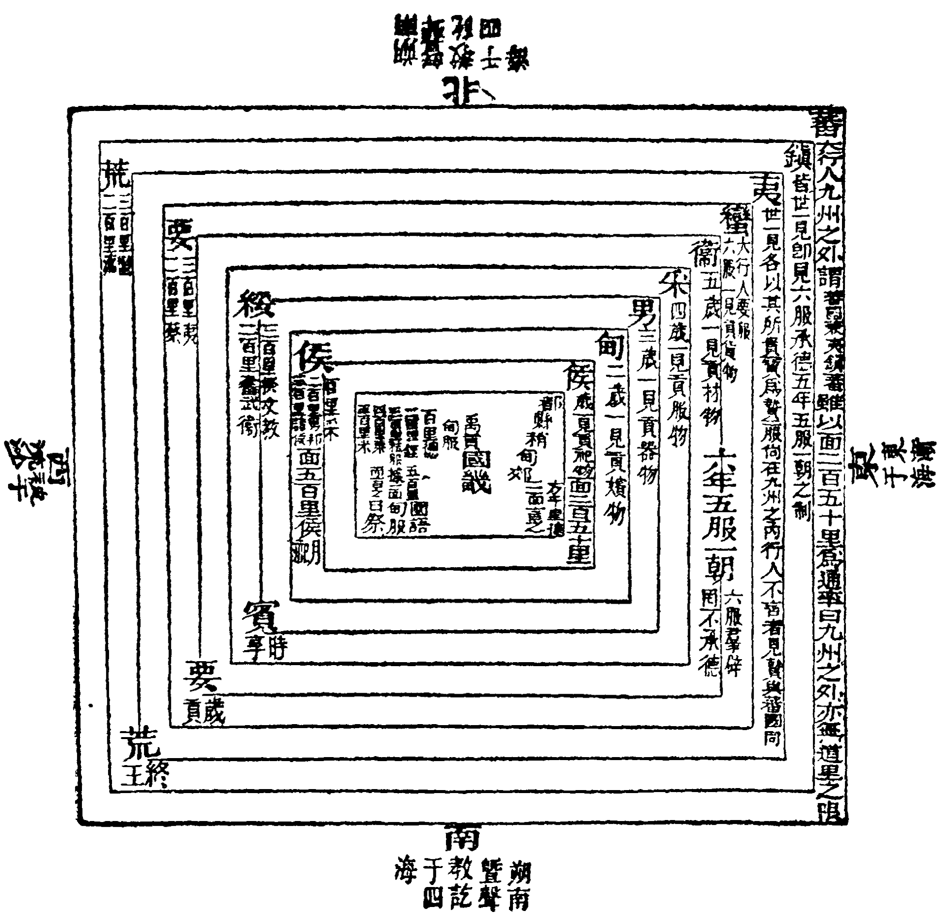
昔在黃帝作舟車。以濟不通。旁行天下。方制萬里。此計山川曲折。畫野分州。舊圖云帝嚳創制九州。經既無文。名號疆境。難以口口。堯遭洪水。懷山襄陵。天下分絕爲十二州。使禹治之。水土既平。更制九州。列五服。任土作貢。禹貢之書是也。商因于夏。無所變更。書云。纘禹舊服。詩云。宅殷土芒芒。禹敷下土方。皆因夏也。周既克殷。監于二代而損益之。改禹徐梁二州、合之于雍青。分冀之地以爲幽幷。按山川幽得青地青得豫地兗得徐地今之疆界存其大略耳。禹之五服。周自鎮服而內。方五千里。此三代、九州、疆界、道里、

之大略也。舜典注謂治水之後。分爲十二州。舊圖謂舜以冀州闊大。爲分十二州。皆恐不然。蓋舜攝位之初。乃歷試之。三年。禹方治水之初耳。以是知漢志之說可用。至禹治水功成。禹貢之書止于九州。不應以十二州分疆。而以九州作貢。先儒所疑。不過舜格文祖後。咨十二牧。猶以爲十二州耳。曾不知初以土壤斷絕。分十二州。因置十有二牧。後雖別九州。而以十二牧總諸侯。理無相悖。蓋以已命爲牧者。無可廢之理。至禹貢金九牧。則復九州之故矣。況舜都與堯同在冀州。無以其闊大分州之理。周之併梁于雍。則以廣王畿。而析冀爲幽幷。則以都在雍豫。舊圖說。後儒以周制度舜。非事實。當從班固漢志爲是。爾雅九州。與禹貢職方不合。說者以爲殷制。然終無考。亦難遽用。姑存之。以傳疑。凡禹貢十二州、職方、疆境、與其山川之屬。悉具圖譜。

帝王經世圖譜卷八

司馬九畿之圖
司徒建王國之圖
王畿提封之圖
武成分土之圖
司徒建邦國之圖
職方封國設法之圖
成王廣魯之圖
今定分土惟三之圖
五溝五涂異同之譜
九夫爲井之圖
四邱爲甸之圖
四縣爲都之圖

司馬九畿之圖



職方氏。大行人。九服同制。行人只言見貢。故鎮夷同于蕃國。若論地域。鎮夷猶在九州之內。

周禮、大司馬乃以九畿之籍。施邦國之政。職方千里曰國畿。其外方五百里曰侯畿。又其外方五百里曰甸畿。又其外方五百里曰男畿。又其外方五百里曰采畿。又其外方五百里曰衞畿。又其外方五百里曰蠻畿。又其外方五百里曰夷畿。又其外方五百里曰鎮畿。又其外方五百里曰蕃畿。職方氏乃辨九服之邦國。方千里曰王畿。其外方五百里曰侯服。又其外方五百里曰甸服。又其外方五百里曰男服。又其外方五百里曰采服。又其外方五百里曰衞服。又其外方五百里曰蠻服。又其外方五百里曰夷服。又其外方五百里曰鎮服。又其外方五百里曰蕃服。大行人、邦畿方千里。其外方五百里、謂之侯服。歲壹見。其貢祀物。又其外方五百里、謂之甸服。二歲一見。其貢嬪物。又其外方五百里。謂之男服。三歲一見。其貢器物。又其外方五百里、謂之采服。四歲一見。其貢服物。又其外方五百里、謂之衞服。五歲一見。其貢材物。又其外方五百里、謂之要服。六歲一見。其貢貨物。九州之外。謂之蕃國。世一見。各以其所貴寶爲贄。

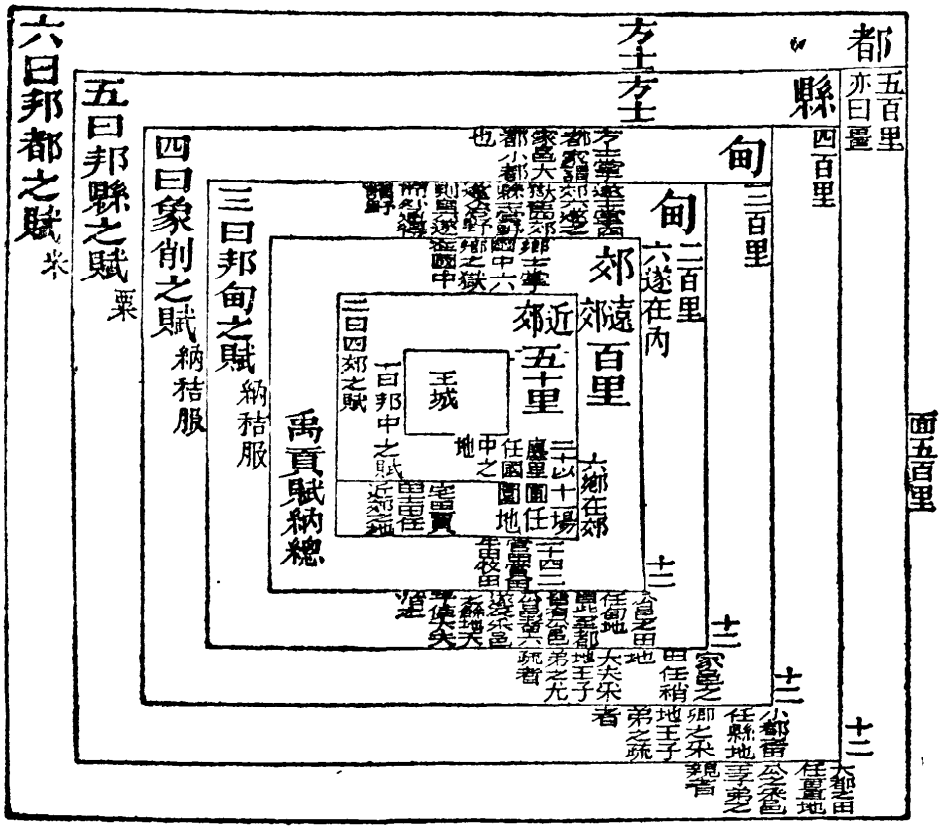
虞書。益、稷、弼成五服。至于五千。禹貢、五百里甸服。百里賦納總。二百里納銍。三百里納秸服。四百里粟。五百里米。五百里侯服。百里采。二百里男邦。三百里諸侯。五百里綏服。三百里揆文教。二百里奮武衞。五百里要服。三百里夷。二百里蔡。五百里荒服。三百里蠻。二百里流。東漸于海。西被于流沙、朔南暨聲教。訖

于四海。　康誥曰。侯、甸、男、邦、采、衞。　周官曰。六服羣辟。罔不承德。又曰。六年。五服一朝。國語。周語。祭公謀父諫穆王曰。先王之制。邦內甸服。邦外侯服。侯衞賓服。蠻夷要服。戎翟荒服。甸服者、祀。賓服者、享。要服者、貢。荒服者、王。日祭、月祀。時享、歲貢、終王。

堯命禹治水。弼成五服。自王畿而至荒服。面各二千五百里。九州之境。方五千里。爲方千里者二十五。九州之外。東漸、西被朔南暨聲教者。不在五服之內。則與九州之法實同。無毫釐之差。學者惑于五百里之說。謂周公斥大封域。九州之界。方七千里非也。又謂夷鎭皆在九州之外。亦非也。或謂周之境廣于禹貢五百里。雖稍異于鄭氏。亦未盡知禹貢也。若如二說。則不惟不與禹貢合。周官、既言六服。又言五服。祭公謀父、周人也。不言五服、何哉。蓋九州五服一也。自禹貢一面言之。率以五百里爲限。周禮以二面言之。率以二百五十里爲限。則自鎭畿而內、二畿而當一服。與弼成五服。至于五千。無纖毫牴牾者。周公祭公之說。亦不待釋而明矣。惟蕃畿在九州之外。卽所謂東漸、西被朔南、暨聲教者也。周官以二百五十里率之。亦非地域止於此也。夷鎭尙在九州之內。以其荒服使之終王。各贄所寶。同于蕃國。行人之言。與周官六服合矣。不謂夷鎭卽在九州之外也。然則商制如何。曰。詩頌曰。邦畿千里。惟民所止。肇域彼四海。自邦畿至四海。知其與禹貢周禮同制也。又曰。自彼氐羌。莫敢不來享。莫敢不來王。中舉來享。外舉來王。知其與祭公之言合也。況作康誥之初。周禮未制。已言侯、甸、男、邦、采、衞。則周因商禮。

其可知矣。然則王制言四海之內。九州、州方千里。四海之內。斷長補短。方三千里。說者謂商之制。有說乎。曰王制。漢文帝博士所作。自春秋而降。四夷交侵。中國之境土褊矣。王制、采六經而作。欲行諸當時。此乃據所見境土言之。豈商制哉。方五千里。爲方千里者二十五。由堯迄周。無異制也。況禹貢五服。自侯服而外。已有百里、二百里、三百里之別。與周九畿何異哉。今具圖以見禹貢、周禮、祭公所言皆同制。幷畿內郊甸稍、縣都納總、銍、秸、粟、米之制。具著焉。

司徒建王國之圖


六曰邦都之賦 米
五曰邦縣之賦 粟
四曰象刱之賦 納秸服
三曰邦甸之賦 納秸服
禹貢賦納總
三曰四郊之賦
一曰邦中之賦 近郊之稅
王城
地
任園圃地
害百畝
甸
二百里
六遂在內
郊遠百里
郊近五十里
縣
四百里
都
五百里
亦曰畺
面五百里

周禮、大司徒建王國、制其畿方千里、而封樹之、（方千里、則面五百里、）凡造都鄙、制其地域而封溝之、以其室數制之、（都鄙、王子弟、公卿、大夫之采邑、）載師掌任土之法、以廛里任國中之地、以場圃任園地、以宅田、士田、賈田、任近郊之地、以官田、牛田、賞田、牧田、任遠郊之地、以公邑之田、任甸地、以家邑之田、任縣地、以大都之田、任畺地、太宰以九職斂財賄、一曰邦中之賦、二曰四郊之賦、三曰邦甸之賦、四曰家削之賦、五曰邦縣之賦、六曰邦都之賦、（鄉士、掌國中、遂士、掌四郊、縣士、掌野、方士、掌都家、）

王畿方千里、面五百里、王城之內、謂之國中、廛里任焉、六鄉之民所居也、其賦曰邦中之賦、五十里爲近郊、鄉田之外、場圃、宅田、士田、賈田、任焉、百里爲遠郊、鄉田之外、官田、牛田、賞田、牧田、任焉、其賦曰四郊之賦、其獄、則鄉士治之、二百里爲甸、六遂在焉、餘爲公邑、其賦曰邦甸之賦、遂獄在四郊、遂士治之、鄉遂皆出軍乘馬之法、治于公邑、以甸法在焉、故曰邦甸公邑之獄、縣士治之、三百里爲稍、家邑任焉、大夫與王子弟之尤疏者、所食采地也、其賦曰家稍之賦、稍削皆小稱之、言采地之小者也、四百里爲縣、小都任焉、卿與王子弟之疏者所食采邑也、其賦曰邦縣之賦、五百里爲畺、大都任焉、公與王子弟之親者所食采地也、其賦曰邦都之賦、邦家之獄、方士治之、三等采地之餘、皆爲公也、孟子言、天子三公、受地視侯、卿、受地視伯、大夫、受地視子男、此家、削、小都、大都之等差也、受地、不得視司徒邦國之封

疆。視其百里、七十里、五十里、之田而已。都鄙制以室數。而出賦以邱乘。則采地之大者。其民不過六萬夫。其兵不過百乘。較之外諸侯。其勢相什。自稍至都。近者愈小。遠者愈大。防微杜漸之意深矣。禹貢百里納總。二百里納銍。三百里納秸服。四百里粟。五百里米。率以百里爲差。此王畿出賦輕重之法也。郊有遠近。以別任地之征。都有小大。以明采地之等。曰四郊、以見四面相似。曰家削、以別公邑。小都曰縣。合縣而成都。大都曰畺。在國之境也。自公邑至于大都。通謂之都鄙。兼君子野人所居而言之也。

王畿提封之圖

方百里
是謂百乘
提封萬井

王畿百同
通率萬井

六遂在甸
餘爲公邑

一同萬井九萬夫之地
六鄉地
四同三十六萬夫之地三分
去三十四萬夫之地六鄉
占四同
之外即爲載師任地

鄉遂之地
甸稍縣都
皆行甸法

周禮、大司徒建王國。制其畿方千里。而封樹之。　小司徒。會萬民之卒伍而用之。五人爲伍。五伍爲兩。四兩爲卒。五卒爲旅。五旅爲師。五師爲軍。以起軍旅。以作田役。以比追胥。以令貢賦。乃均土地。以稽其人民。而周知其數。上地家七人。可任也者。家三人。中地家六人。可任也者二家五人。下地家五人。可任也者家二人。凡起徒役。毋過家一人。乃經土地。而井牧其田野。九夫爲井。四井爲邑。四邑爲邱。四邱爲甸。　大司馬、凡令賦以地與民制之。法與小司徒同。

班固、漢志、載司馬法曰。地方一里爲井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。同十爲封。封十爲畿。方千里。

四井爲邑。四邑爲邱。邱十六井也。有戎馬一匹。牛三頭。四邱爲甸。甸六十四井也。有戎馬四匹。兵車一乘。牛十二頭。甲士三人。卒七十二人。干戈備具。

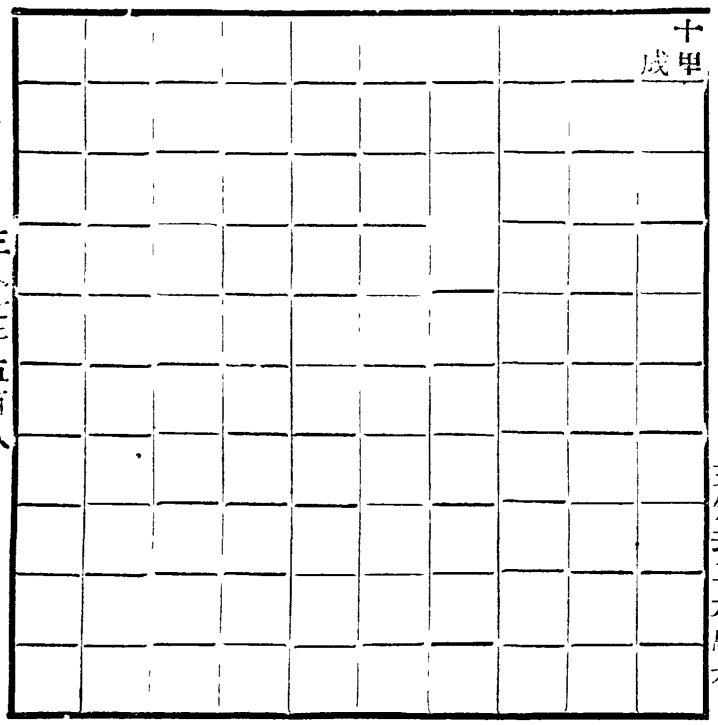
漢志乃通率千里之法爾。若以周禮考之。則王畿提封百同。內爲鄉遂。地占四同。鄉田在四同之地。餘地爲場圃。宅田、士田、賈田、官田、牛田、賞田、牧田。六遂但占甸地二同。計其出軍已爲兵車千五百乘。餘九十四同。通用邱甸之法。出賦九千四百乘。合鄉遂之軍。過萬乘之數幾千乘。故知司馬法乃通率之數耳。司徒會卒伍。率家一人。經土地。四邱一乘。內外之法備矣。

武成分土之圖

此諸侯出軍之制

經無明文

孔氏用孟子說



十里成

大國三軍三萬七千五百人

公侯百里萬井三分去二六萬夫

伯七十里四千九百井三分去三萬九千四百夫

次國二軍萬五千人

子男五十里二千五百井三分去二萬五千夫

小國一軍一萬二千五百人

司徒建邦國之圖

食二百三十三里有奇

諸侯之地	封疆方四百里	侯其食者三之一

兼附庸言之則有五等以自有地言之三等而已與分土惟三不相牴牾

諸子封疆之地方二百里子其食者四之一

此成國兼附庸之制

司馬法乃公田用助通率如此但周制都遂用貢采地用助通率如此四同有中之地已爲成國

食二百五十里

一同百里				
其				者
	公			
食				半

千乘之賦地占四同有奇餘爲附庸之地

司馬法同
十三百一十六萬井
爲封提封兵
封十里車
千乘

食一百里

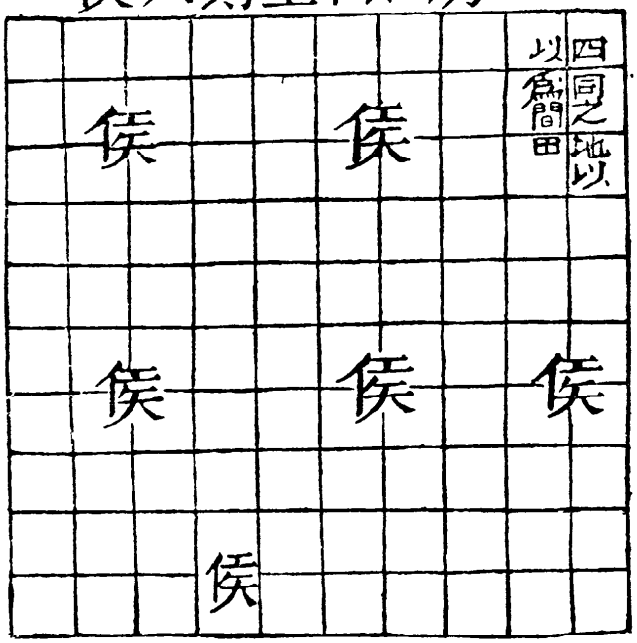
諸伯之地封疆方三百里	伯其食者三之一

食二十五里

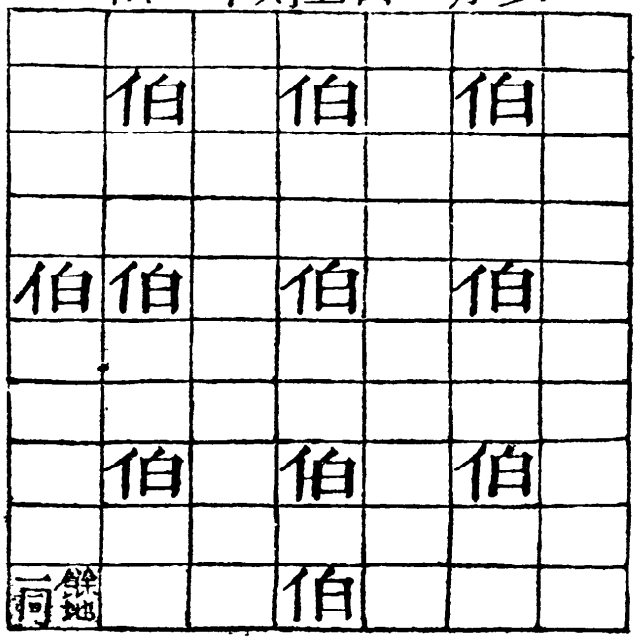
諸男之地封疆方百里男其食者四之一

職方封國設法之圖

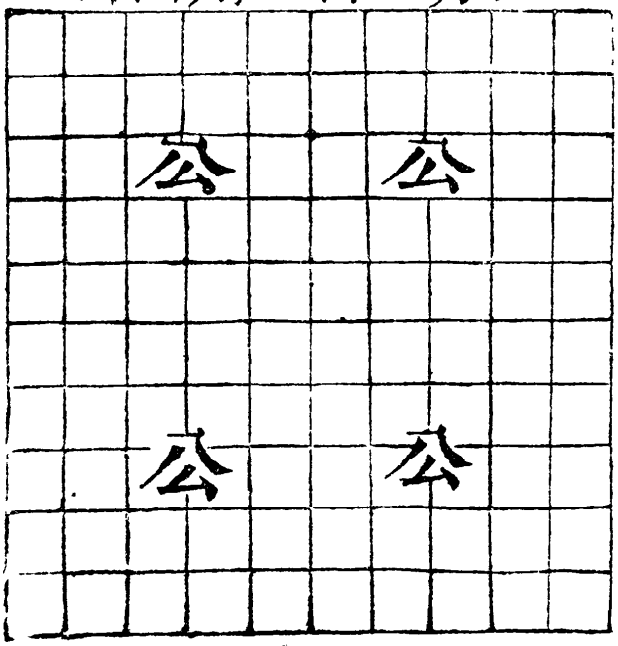
以方四百里則六侯



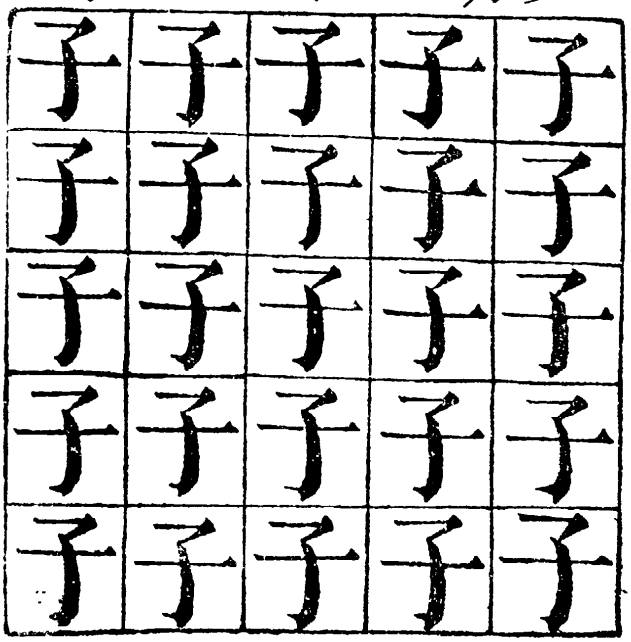
以方三百里則十一伯



以方五百里則四公



以方二百里則二十五子

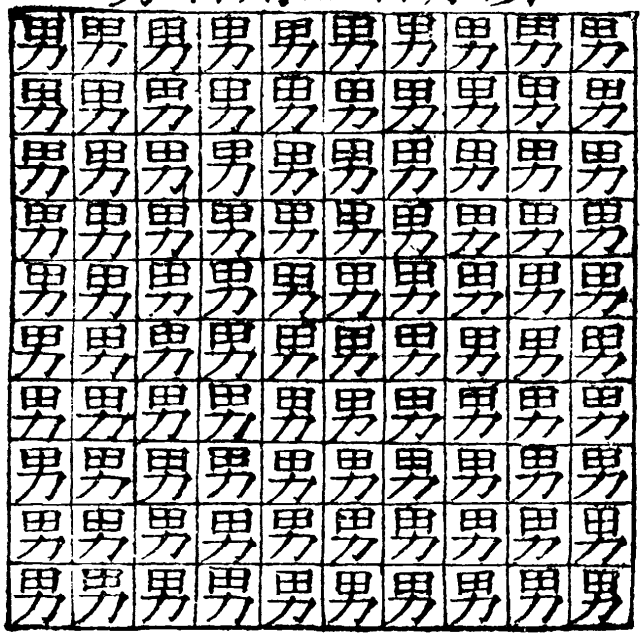


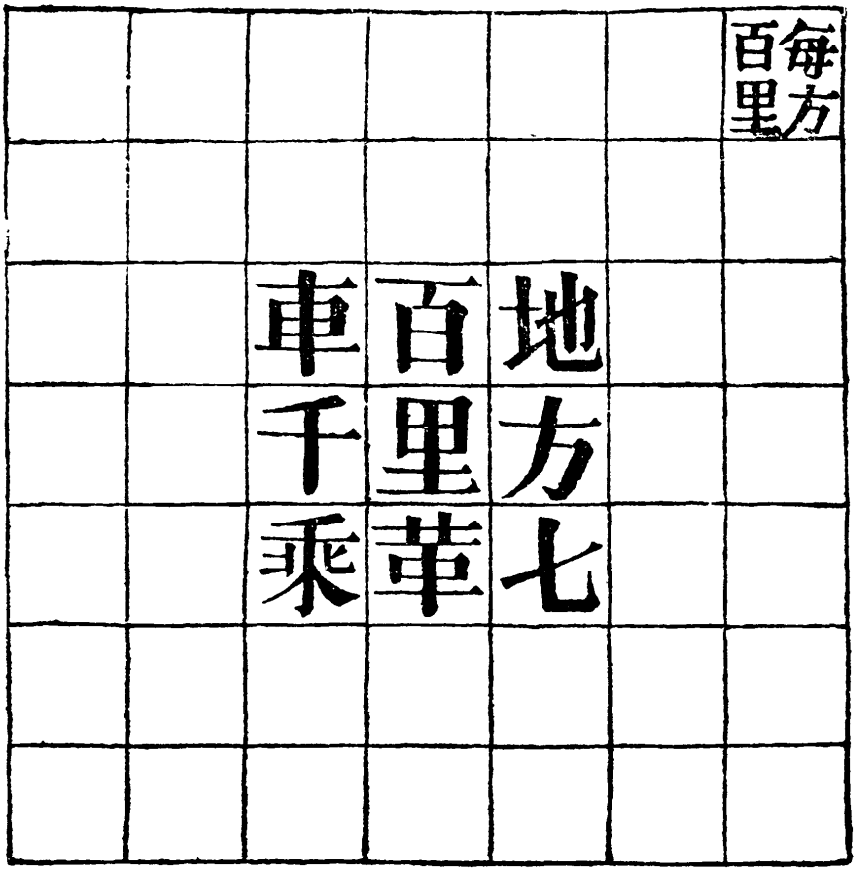
成王廣魯之圖

明堂位云魯地五千乘詩云錫之山川土田附庸然則七百里蓋包山川土田附庸言之耳止千乘則猶大國之制

如司馬法方七百里出革車幾方七百里出革車一乘千乘

以方百里則百男



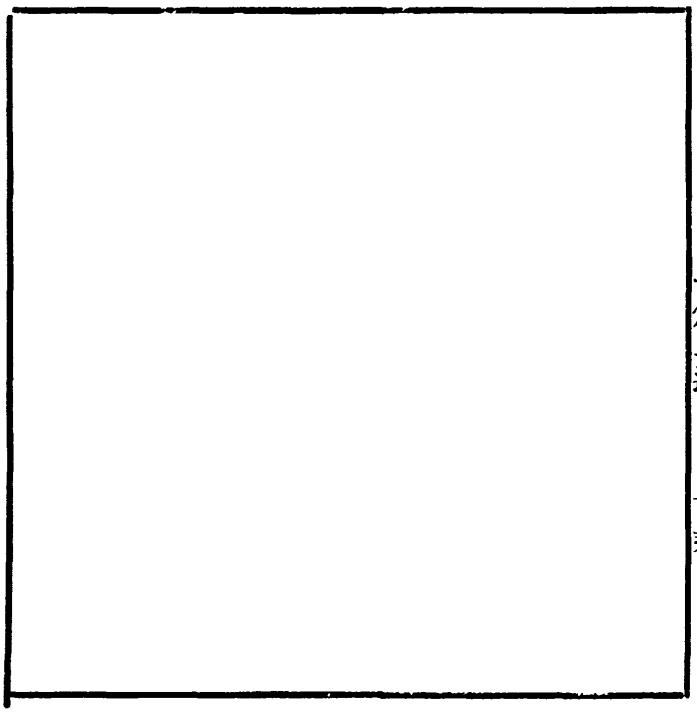


公新圖

今定分土惟三之圖

一同爲三郊一同爲三遂餘二同半出賦二百五十乘合千乘公地四同有半爲方二百一十一里侯上同于公

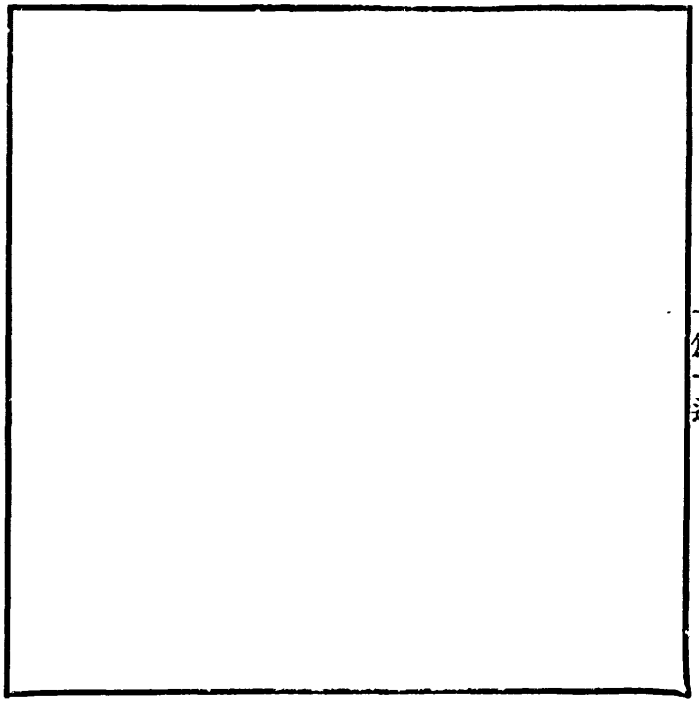
伯新圖



一同爲方七十里者一爲二郊餘一同出賦合六百乘一爲二遂

伯地二同爲方四十一里實二百四十步

男新圖



一同爲方五十里者四一爲一軍一爲一遂

餘爲五十里者二定出賦五十乘合三百乘于下同于男周禮子男獨見自有封疆可推而上

周禮、大司徒凡建邦國、以土圭測其地、而制其域、諸公之地、封疆方五百里、其食者半、諸侯之地、封疆方四百里、其食者參之一、諸伯之地、封疆方三百里、其食者參之一、諸子之地、封疆方二百里、其食者四之一、諸男之地、封疆方百里、其食者四之一　職方氏、凡邦國千里、封公以方五百里、則四公方四百里、則六侯方三百里、則十二伯方二百里、則二十五子方百里、則百男、以周知天下、

尚書武成、列爵惟五、分土惟三、

孟子萬章、北宮錡問周室班爵祿、孟子曰、公侯皆方百里、伯七十里、子男五十里、不能五十里者、不達於天子、附於諸侯、曰附庸、

左傳子產曰、天子之地一圻、列國一同、

學者見司徒建邦國、封域、武成分土之等、及孟子班祿之制不合、因謂周禮非周公之制、爲周禮者、又強爲之說曰、周九州之界、方七千里、周公變商湯之制、雖小國、地皆方百里、是皆未深考之耳、費誓曰、魯人三郊三遂、左氏曰、成國不過半天子之軍、諸侯之大者、三軍可也、然則大國三軍、出于三郊、三遂副之、周制然矣、牧誓曰、武王戎車三百兩、虎賁三千人、御事、司徒、司馬、司空、然則大國三軍、三卿爲之帥、一軍之戎車百三十五乘、商制然矣、商周諸侯之軍制既同、分土之制、安得而異同之、九服、即禹之九服、烏覩所謂七千里者、周公相武王、滅國者五十、而所立七十一國、分土之制、遽過于商、大者二十

四倍。小者猶三倍。何所容之。後儒不能通。則曰是兼附庸。誠是也。抑不思百里之地。提封萬井。三分去一。爲六萬夫之地。悉以家一人率之。爲兵六萬。尚不足三郊三遂七萬五千人之數。爲車六百乘。亦不足千乘之數。所爲因廛、宅田、士田、賈田、官田、賞田、牛田、牧田。與卿大夫公子弟之采邑。于何容之。家既役其一人。百畝又征其什一。他無餘地。車、輦、馬、牛、干、戈之屬。于何出之。百畝之分。以中農計之。足食七人。什取其一。則十夫而食七人。古庶人在官。次等之祿也。六萬夫之稅。足當中農夫六千人而已。三郊之吏。九千四百六十人。人於何給之。尚未言三遂之吏。與其百官之衆。府史胥徒之祿。宗廟朝廷之禮。王朝之朝貢。四鄰之邦交。于何取用也。百里之地。不足爲公侯之國。明甚。況七十里止二萬九千四百夫之地。五十里止一萬五千夫之地。其不能爲諸侯之國。抑又明矣。然則子產孟子之言非歟。曰二子何可非也。抑古人之爲言。省文而互見。詳而考之。未有不合者。古之爲國。有軍有賦。王六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。此軍也。出於國之郊者也。天子萬乘。諸侯千乘。此賦也。出于成國者也。自軍言之。則方百里而具三軍。方七十里而具二軍。方五十里而具一軍。推而上之。方二百里而具六軍。自賦言之、則方千里而具萬乘。二百一十里而具千乘。通軍賦言之。則地方千里者。爲兵車萬有九百乘。推而下之。方百里者。爲方五十里者。四五十里具一軍。又五十里者爲一遂。合爲兵車二百五十乘。餘方五十里者二。定出賦五十乘、軍賦合三百乘、男之國也。由是推而上之。七十里而具二軍。又七十里而二

遂略當一同。合爲兵車五百乘。加一同、定出賦百乘。軍賦合六百乘。伯之國也。百里而具三軍。又百里而具三遂。合爲兵車七百五十乘。加二同有半。定出賦二百五十乘。軍賦合千乘。公之國也。伯二同、則方百四十一里。公四同有半、則方二百一十一里。子、下同於男。侯上同于公。是爲分土惟三。自是而外。則附庸也。山川也。土田也。雖未必皆其所有。皆在封疆之內矣。今夫顓臾。昔者先王以爲東蒙主。且在邦域之中矣。此附庸在封疆之證也。居常與許。復周公之宇。此土田在封疆之證也。奄有龜蒙。遂荒大東。奄有鳧繹。遂荒徐宅。此山川在封疆之證也。封疆之內。附庸、山川、土田、皆在焉。而皆非出軍制賦之壤。故地方七百里而止於革車千乘。則舉封疆而言。雖七百里猶可。而況五百里。四百里。三百里。二百里。百里乎。故于天子言千里者。兼軍賦而言也。于諸侯言百里、七十里、五十里者。獨舉軍制而言也。于天子言萬乘者。以賦法通率也。于諸侯言千乘者、兼軍賦而言也。于諸公言五百里。諸侯、言四百里。伯、言三百里。子、言二百里者。包山川、土田、附庸、于封疆也。于諸男、言百里者。獨舉其出軍賦之封疆也。凡此者皆省文而互見。若異而實相通。何嘗纖毫牴牾哉。且先王之于諸侯。豈其封疆一定。而遂無所勸懲哉。公之地、錫之山川、土田、附庸。合五百里而止。侯、伯、子、亦然。男之百里所自有。有慶而益以地。則豈以百里爲拘哉。存男之百里。以見自有之封疆耳。公、侯、伯、子。慶而益。責而削。皆在封疆之中矣。此周公之定制。而成王廣魯以七百里、則廣周公云耳。非周公之制所得而拘也。于齊有賜履焉。于衞有封畛

士略焉。于韓侯有奄受北國焉。山川、土田、附庸、或得其全。或得其偏。皆封疆之數也。與武成孟子之言。蓋相表裏矣。然則其食者半三之一、四之一、諸儒之說。孰是乎。曰。皆非也。鄭司農謂所食租稅之數。男通五十里。是大國貢輕。而小國貢重也。鄭康成謂公以一易。侯伯以再易、子男以三易。是大國土沃、而小國土瘠也。九等、自不易至再易而止。未有三易者。豈諸侯之地。皆無不易者哉。康成之說、既不通司農又倒置之。輕大而重小。是侮弱而畏其強也。豈所謂哀多益寡。稱物平施。周道如砥。其直如矢者哉。子產曰。先王班貢輕重以列。列尊貢重。周制也。列卑貢重。甸服也。甸、非侯甸之甸。乃祭公所謂邦內甸服也。畿外諸侯。則列尊貢重矣。公半、侯伯三之一。子男四之一。不亦尊重而卑輕乎。康成曰。大國貢重。正之也。小國貢輕、字之也。其意是矣、奈何以一易、再易、三易、爲說也。授之沃壤而貢重。予之瘠土而貢輕。是乃適當然。烏在其爲正之字之哉。當以王食其半。三之一、四之一爲正。然王之食、豈盡取其所稅哉。諸侯以什一取民。王又以什一取諸侯。則四之一者。是乃四十之一耳。甸稍縣鄙。皆無過十二于其什一之中。概取其二焉。此甸服之所以爲列卑貢重歟。職方氏七伯、當爲十一伯、注說爲是。

五溝五涂異同之譜

川	澮 廣二尋 深二仞	洫 廣八尺 深八尺	溝 廣四尺 深四尺	遂 廣二尺 深二尺	溝
路 容三軌	道 容二軌	涂 容乘車一軌	畛 容大車	徑 容牛車	涂
萬夫 四縣	千夫 二鄙	百夫 一鄭	十夫 二鄰	夫間	遂人 治野之法
兩山之間必有川大川之上必有涂	同間 專達于川各載其名	成間	井間	田首	匠人

遂人計夫舉外　匠人計里舉內

鄭氏謂畿內用貢畿外用助非是夫田有助口口有貢

以涉揚其芟作田

澮　以瀉水舍水

遂　以均水蕩水

溝　以止水畜水

防　掌稼穡下地

豬　稻人

周禮、大司徒凡造都鄙、制其地域而封溝之、以其室數制之、不易之地、家百晦、一易之地、家二百晦、再易之地、家三百晦、乃分地職、奠地守、制地貢、而頒執事焉、以爲地法、而待政令、令五家爲比、使之相保、五比爲閭、使之相受、四閭爲族、使之相葬、五族爲黨、使之相救、五黨爲州、使之相賙、五州爲鄉、使之相賓、小司徒、乃會萬民之卒伍而用之、五人爲伍、五伍爲兩、四兩爲卒、五卒爲旅、五旅爲師、正師爲軍、以起軍旅、以作田役、以比追胥、以令貢賦、乃均土地、以稽其民人、而周知其數、上地家七人、可任也者、家三人、中地家六人、可任也者、二家五人、下地家五人、可任也者、家二人、凡起徒役、毋過家一人、以其餘爲羨、唯田與追胥竭作、凡用衆庶、則掌其政教、與其戒禁、聽其辭訟、施其賞罰、誅其犯命者、凡國之大事致民、大故致餘子、乃經土地、而井牧其田野、九夫爲井、四井爲邑、四邑爲邱、四邱爲甸、四甸爲縣、四縣爲都、以任地事、而令貢賦、凡稅斂之事、乃分地域、而辨其守、施其職、而平其政、族師五家爲比、十家爲聯、五人爲伍、十人爲聯、四閭爲族、八閭爲聯、使之相保相受、刑罰慶賞、相及相共、以受邦職、以役國事、以相葬埋、載師、掌任土之法、以物地事授地職、而待其政令、以廛里任國中之地、以場圃任園地、以宅田、士田、賈田、任近郊之地、以官田、牛田、賞田、牧田、任遠郊之地、以公邑之田、任甸地、以家邑之田、任稍地、以小都之田、任縣地、以大都之田、任畺地、凡任地、國宅無征、園廛二十而一、近郊十一、遠郊二十而三、甸稍縣都、皆無過十二、唯其漆林之征、二十而五、凡宅不毛者、有里布、凡田不耕者、出屋粟、凡民無職事者、出夫家之征、

遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣鄙形體之灋五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇四酇爲縣五縣爲遂皆以地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾甿以土宜教甿稼穡以興耡利甿以時器勸甿以疆予任甿以土均平政辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地夫一廛田百晦萊百晦餘夫亦如之下地夫一廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿以歲時登其夫家之衆寡及其六畜車輦辨其老幼廢疾與其施舍者以頒職作事以令貢賦以令師田以起征役　稻人掌稼下地大司馬凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參之一其民可用者家二人　匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺爲之畝田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井閒廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮專達于川各載其名凡天下之地埶兩山之閒必有川焉大川之上必有涂焉　凡溝必因水埶防必因地埶善溝者水漱之善防者水淫之凡爲防廣與崇方其糾參分去一大防外糾凡溝防必一日先深之以爲式里爲式然後可以傅衆力

尙書甘誓、乃召六卿。

毛詩采芑、其車三千。　公劉、其軍三單。　信南山維禹甸之。　中田有廬。　甫田、倬彼甫田。歲取十千。

大田、雨我公田。遂及我私。　文王有聲、築城伊域。　崧高、徹申伯土田。徹申伯土疆。　韓奕、維禹甸之。實畝實籍。　噫嘻、駿發爾私。終三十里。亦服爾耕。十千維耦。　載芟、侯疆侯以。

春秋成公元年、三月作邱甲。　襄公十一年正月、作三軍。　昭公五年、舍中軍。　哀公十二年春、用田賦。

宣公十五年初稅畝。　左傳襄公二十五年、楚蒍掩爲司馬、子木使庀賦數甲兵、甲午、蒍掩書土田度山林、鳩藪澤、辨京陵、表淳鹵、數疆潦、規偃豬、町原防、牧隰皐、井衍沃、量入修賦、賦車籍馬、賦車兵徒、卒甲楯之數、既成、以授子木、禮也。　昭公四年、鄭子產作邱賦。　哀公元年、伍員曰、少康有田一成、有衆一旅。孟子滕文公上、文公使畢戰問井地、孟子曰、請野九一而助、國中什一使自賦、卿以下必有圭田、圭田五十畝、餘夫二十五畝、死徙無出鄉、鄉田同井、出入相友、守望相助、疾病相扶持、則百姓親睦、方里而井、井九百畝、其中爲公田、八家皆私百畝、同養公田、公事畢、然後敢治私事、所以別野人也、此其大略也。　告子下、白圭曰、吾欲二十而取一、何如、孟子曰、子之道、貉道也、夫貉五穀不生、惟黍生之、無城郭、宮室、宗廟、祭祀之禮、無諸侯幣帛餼飧、無百官有司、故二十取一而足也。

西漢刑法志、殷周以兵定天下矣、天下既定、戢藏干戈、教以文德、而猶立司馬之官、設六軍之衆、因井田

而制軍賦。地方一里而井。井十爲通。通十爲成。成方十里。成十爲終。終十爲同。同方百里。同十爲封。封十爲畿。畿方千里。有稅有賦。稅以足食。賦以足兵。故四井爲邑。四邑爲邱。邱、甸、六十四井也。有戎馬四匹。兵車一乘。牛十二頭。甲士三人。卒七十二人。干戈備具。是謂乘馬之法。一同百里。提封萬井。除山川、沈斥、城池、邑居、園囿、術路三千六百井。定出賦六千四百井。戎馬四百匹。兵車百乘。此卿大夫采地之大者也。是謂百乘之家。一封三百一十六里。提封十萬井。定出賦六萬四千井。戎馬四千匹。兵車千乘。此諸侯之大者也。是謂千乘之國。天子畿方千里。提封百萬井。定出賦六十四萬井。戎馬四萬匹。兵車萬乘。故稱萬乘之主。戎馬車徒。干戈素具。春振旅以蒐。夏拔舍以苗。秋治兵以獮。冬大閱以狩。皆於農隙以講事焉。五國爲屬。屬有長。十國爲連。連有帥。三十國爲卒。卒有正。二百一十國爲州。州有牧。連帥、比年簡軍。卒正、二年簡徒。羣牧、五載大簡車徒。此先王爲國立武足兵之大略也。

周禮、小司徒。鄭司農注司馬法曰。六尺爲步。步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井十爲通。通爲匹馬。三十家士一人。徒二人。通十爲成。成百井。三百家。革車一乘。士十人。徒二十人。十成爲終。終千井。三千家。革車十乘。士百人。徒二百人。十終爲同。同方百里。萬井。三萬家。革車百乘。士千人。徒二千人。

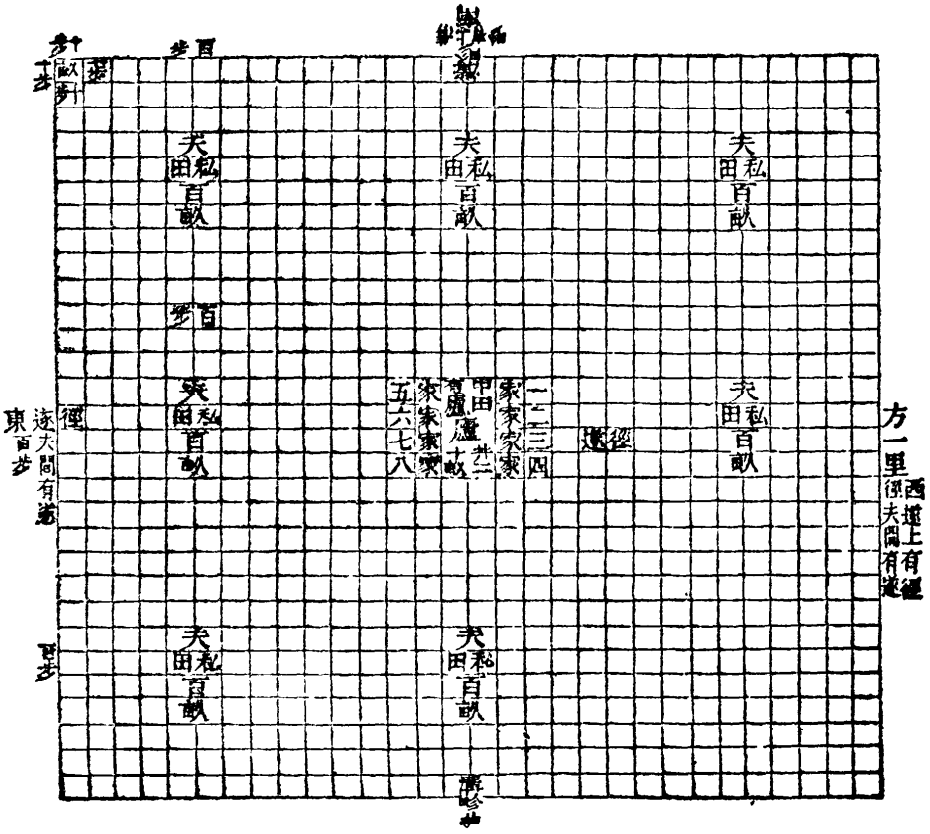
井田之制。周禮略存其大經。鄉遂都鄙、爲法殊途。諸侯之大小不同。而內外輕重詳略之法。與王畿相似。漢儒不加剖析。周公之制。遂以不彰。今別而言之。井田之綱舉矣。王畿方千里。而各五百里。百里爲

郊。二百里爲甸。三百里爲稍。四百里爲縣。五百里爲都。六鄉、居地四同在郊。六遂如鄉。在甸。郊之餘地。以爲場圃。宅田、賈田、士田、官田、牛田、賞田、牧田。甸之餘地。以爲公邑。稍、縣、都。以爲采地。鄉、遂、王所自治。公邑之外。是爲都鄙。先王制法。重內輕外。歸之大同。不憚小異。大司徒、令五家爲比。五比爲閭。四閭爲族。五族爲黨。五黨爲州。五州爲鄉。小司徒會萬民之卒伍而用之。五人爲伍。五伍爲兩。四兩爲卒。五卒爲旅。五旅爲師。五師爲軍。上地家七人。可任也者家三人。中地家六人。可任也者二家五人。下地家五人。可任也者家二人。凡起徒役。毋過家一人。然則鄉之授。均以百畝。其出兵。均以一人。其無公田。不用邱乘取兵之法明矣。司稼巡野觀稼。以年之上下出斂法。是六鄉之田。用夏貢法。孟子所謂什一使自賦也。遂人治野。五家爲鄰。五鄰爲里。四里爲酇。五酇爲鄙。五鄙爲縣。五縣爲遂。居民出賦。大概同于六鄉。所小異者。授地有田萊之差。而任民均于下劑。則家一人而已。六鄉、地狹人衆。故因其地而等其人。六遂、地廣人稀。故輕其役。而均其地。使地皆足以養人。人皆足以給使。則不同之同也。鄉、遂、乘法成于族鄭。兵車一乘。馬四匹。甲士三人。卒七十二人。革車一乘。牛十二頭。甲士一人。卒二十四人。鄉遂各七萬五千人。攻守自副。爲兵車革車合三千乘。故采芑言方叔率止。其車三千。此鄉遂之兵制也。大司徒、凡造都鄙。制其地域。而封溝之。以其室數制之。不易之地。家百晦。一易之地。家二百晦。再易之地。家三百晦。小司徒乃經土地而井牧其田野。九夫爲井。四井爲邑。四邑爲邱。四邱爲甸。四甸爲縣。四縣爲都。

夫九夫爲井。則其中爲公田。八家皆私百畝。同養公田。中田有廬八家。各二畝半。餘八十畝。八家共治之。則私田百而公田十。孟子所謂九一而助。其實皆什一也。四邱爲甸。六十四井而乘馬之法具。卽司馬法、所謂甸有戎馬四匹。兵車一乘。牛十二頭。甲士三人。卒七十二人。干戈備具者也。一甸之賦百人。攻守車各一乘。司馬法不備言者。欲明兵車之制。故止以牛見守車也。司馬法又言。通十爲成。成百井。三百家。革車一乘。士十人。徒二十人。若與邱乘踳駮者。地兼溝洫。屋兼三夫。車兼守車。而以士十人。互見攻車也。一甸所出。卒長御右。兩司馬與守車之伍長。合十人。則有攻車可知。攻守之車。皆用革輓。而攻車建五兵。故於邱、甸言兵車。於成、言革車也。古人簡質互相發明。類如此。設或甸無革車。不應言牛。成無兵車。則士十人。將安用哉。大司徒造都鄙。不易、一易、再易之地。略與遂人上地、中地、下地、相倣。而都鄙無一廛者。廛在田中。則有室而已。不易百畝。而上地萊五十畝。若不同者。周之制。地征其實九等。而互以上等見之。家百畝者。田上上。萊五十畝者。田上下。二百畝者。田下下。自百畝至三百畝。每二十五畝爲差。九等通率相補。皆再易之地也。都鄙、授田。與六遂同。出兵、不當六遂五之一。先王強幹弱枝。深意在此。鄉遂出兵。雖五倍邱人。而牛人掌共兵車之牛。校人、軍事物馬、而班之馬質。戎馬有物。賈受於有司者。書馬車僕凡帥充革車、司戈盾、授兵從司馬之法而頒之司常。大閱贊司馬。頒旗物。則知鄉遂之馬牛、車甲、兵器、旗物。皆頒於公。非若邱乘之具於民。此先王之所以至公至均也。故夏曰貢。商曰

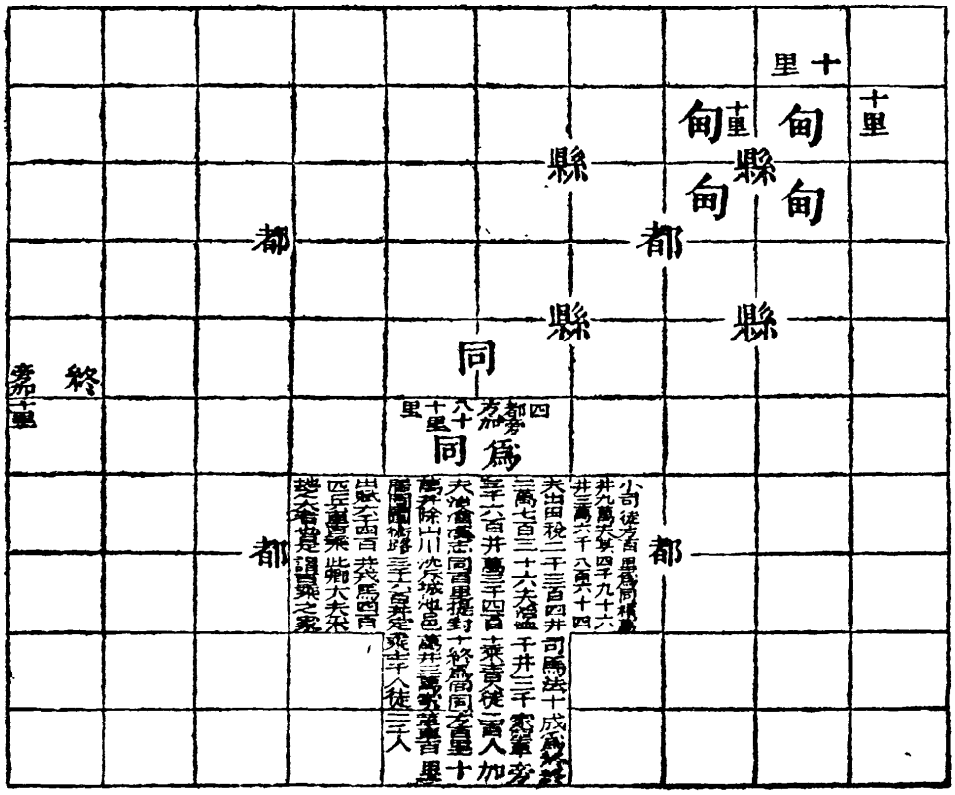
助。周曰徹者。通貢助之法而用之。夏啓戰甘之野。乃召六卿。則六治鄉足軍。自禹貢如此。非周公創意。鄉遂用貢。具六軍。都鄙用助。通王畿。出賦萬乘。周禮井田之大經。不其昭乎。費誓曰。魯人三郊三遂。所謂成國半天子之軍。而宣公稅畝。成公作邱甲。則魯郊遂之外。用助與商同。邱乘與周同。孟子告滕文公。請野九一。國中什一。亦欲復周之徹耳。言井田者。通乎鄉遂、都鄙、貢賦、軍賦之異制。則舉而措之天下、無難矣。

九夫爲井之圖


夫私田百畝
夫私田百畝
夫私田百畝
夫私田百畝
夫私田百畝
夫私田百畝
甲田廬并二畝
一二三四
五六七八
家家家家
家家家家
徑
方一里
西道上有徑
通大間有道
東西步
百步

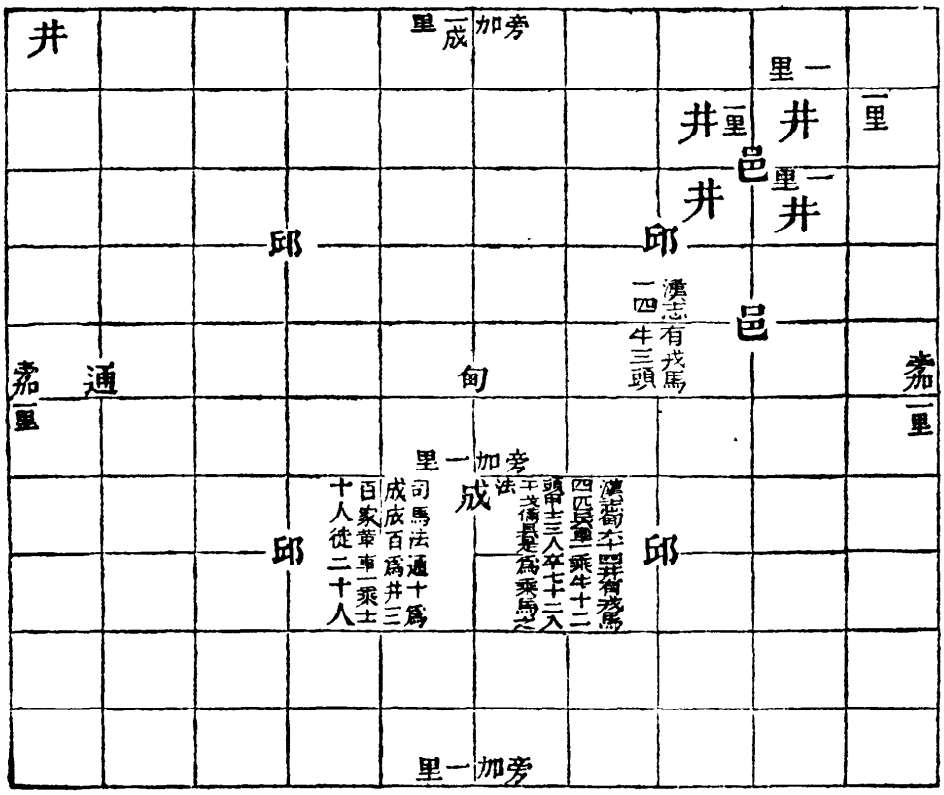
四縣爲都之圖

百里爲同附



四邱爲甸之圖

十里爲成附



周禮、小司徒之職。乃經土地、而井牧其田野。九夫爲井。四井爲邑。四邑爲邱。四邱爲甸。四甸爲縣。四縣爲都。以任地事而令貢賦。凡稅斂之事。乃分地職。而辨其守。施其職、而平其政。

司馬法、見鄭注漢志。

先王之制。力役、內自六鄉。外至都鄙。其輕重、多寡、蚤晚、皆不同。而歸於大均。說者惑之。而自爲異說。第未深考之云耳。鄉大夫、言國中鄉也。言野遂也。因鄉而及遂。見鄉輕而遂重也。小司徒、以上地、中地、下地、任民。鄉法也。遂人以下劑致甿。遂法也。合而觀之。見鄉重而遂輕也。都鄙用井田五百畝。十六家而出兵百人。則較鄉遂五倍其數。若重矣。然鄉遂賦出於公。都鄙賦出於民。則實均耳。先王之微意。強幹而弱枝。重內而輕外。鄉欲兵衆而強。遂欲足以爲鄉三之二。鄙則助鄉遂而已。休遂之羨卒。減於鄉三之二。都鄙之兵。不當遂五之一。鄉晚役而早休。遂早役而晚休。則鄉兵實強。遂兵弱於鄉矣。至於以豐年、中年、無年、爲役之多寡有無。以龍見日至。爲力役之始終。貴賢能、服公事、老疾之皆舍。則無間乎鄉遂、都鄙。同於一而已。當異而異。當同而同。終歸於大均。此類族辨物。所以爲同人。裒多益寡。所以稱物平施、容民、畜衆、所以爲師也。王制不從政之說。漢儒約三代之制。而參取之。又古文殘缺。不得其眞。故有與周官牴牾者。姑存之。以見異同。後儒旬用三日通計。十三日之說非是。舉其中之意也。